

کتاب التلاوة

في
تحليل تفسير القرآن الكريم

سورة البقرة

جلد اول

بقی محمّد شاہد علی مصباحی
القضاة المركز الاسلامی دار الفکر، بہرائچ شریف (یو پی)

شعبہ نشر و اشاعت مرکز الاسلامی دار الفکر، بہرائچ شریف یو پی

کِتَابُ الْإِسْلَامِ

فِي

خُلُقِ نَبِيِّ الْجَلِيلِ

سُورَةُ بَقَرَةَ

جلد اول

مفتی محمد شاد علی مصباحی

دارالقضاۃ مرکز اسلامی دارالفکر، بہار ایچ شریف (یو پی)

شعبہ نشر و اشاعت مرکز اسلامی دارالفکر، بہار ایچ شریف یو پی

[سُورَةُ الْبَقَرَةِ مَدَنِيَّةٌ مِائَتَانِ وَ سِتُّ أَوْ سَبْعٌ وَ ثَمَانُونَ آيَةً]
سورہ بقرہ مدنی ہے جس میں دو سو چھیاسی یا دو سو ستاسی آیات ہیں۔

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿آلَمْ﴾ اللَّهُ أَعْلَمَ بِمُرَادِهِ بِذَلِكَ ﴿ذَلِكَ﴾ أَيْ هَذَا ﴿الْكِتَابِ﴾ الَّذِي يَقْرُؤُهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿لَا رَيْبَ﴾ شَكٌّ ﴿فِيهِ﴾ أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَجَمَلُهُ النَّفِيُّ خَبَرٌ مُبْتَدَأُ ذَلِكَ وَ الْإِشَارَةُ بِهِ لِلتَّعْظِيمِ.

ترجمہ: ﴿اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا ہے﴾ ﴿آلَمْ﴾ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے اس ﴿آلَمْ﴾ سے اپنی مراد کو ﴿وہ﴾ یعنی یہ ﴿ذیشان کتاب﴾ جس کو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تلاوت فرماتے ہیں۔ ﴿اس میں ذرا بھی شک نہیں﴾ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے اور جملہ نفی ﴿لا ریب فیہ﴾ خبر ہے جس کا مبتدا ﴿ذلک﴾ ہے اور اس کے ذریعہ اشارہ تعظیم کے لئے ہے۔

توضیح و تشریح: قوله الله اعلم الخ اس تفسیر سے حضرت مفسر قدس سرہ نے مقطعات کے علم سے متعلق شوافع کے معتمد قول کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مقطعات کا حقیقی اور یقینی علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ البتہ علماء راہین کو بھی مقطعات کا علم حاصل ہے مگر بطور ظن جیسا کہ تلویح وغیرہ کتب شافعیہ میں یہ تصریح موجود ہے کہ تشابہات کے متعلق شوافع اور احناف کے درمیان نزاع لفظی ہے، احناف کا نظریہ ہے کہ راہین فی العلم تشابہات کی تاویل یقینی طور پر نہیں جانتے، یعنی احناف مطلق علم کی نفی نہیں کرتے، اور شوافع کہتے ہیں کہ راہین تشابہات کی تاویل جانتے ہیں مگر بطور ظن نہ کہ یقینی طور پر۔

گویا مفسر علام نے اپنی تفسیر اللہ اعلم الخ سے مقطعات کے علم یقینی کو اللہ عز وجل کے سپرد کیا ہے، لہذا یہاں یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ مفسر علیہ الرحمہ شافعی ہیں اور شوافع کے نزدیک مقطعات کا علم علمائے راہین کو حاصل ہے پھر یہاں مقطعات کے علم کو خدا کے سپرد کیوں کیا۔

خیال رہے کہ یہاں تفسیری عبارت "اللہ اعلم" پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ اعلم اسم تفصیل ہے جو مفضل اور مفضل علیہ چاہتا ہے، یہاں مفضل تو موجود ہے مگر مفضل علیہ نہیں، نیز اسم تفصیل کے استعمال کے تین طریقے ہیں یا تو اس کا استعمال من کے ساتھ ہو یا "ال" کے ساتھ یا اضافت کے ساتھ یہاں مذکورہ طریقوں میں سے کوئی بھی نہیں حالانکہ اسم تفصیل کا ان طریقوں سے خالی ہونا جائز نہیں، جیسا کہ کتب نحو میں اس کی تصریح موجود ہے۔

جواب یہ ہے کہ اسم تفصیل میں کبھی معنی تفصیل ملحوظ نہیں ہوتا ہے اور اس وقت اسم تفصیل کا استعمال کے تینوں طریقوں سے خالی ہونا بھی جائز ہے جیسے قرآن پاک میں مطلقہ کے بارے میں ارشاد ہے "وَبَعُولَتَهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ" یہاں چونکہ معنی تفصیل ملحوظ نہیں کہ غیر زوج کو مطلقاً حق حاصل نہیں۔ لہذا یہاں مفضل بغیر مفضل علیہ کے استعمال ہوا اور اسم

تفصیل کے استعمال کے جو تین طریقے ہیں ان میں سے یہاں کوئی نہیں، اسی پر مفسر کے قول "اللہ اعلم" کو قیاس کیا جائے۔
 قوله هذا۔ ذلك اسم اشارہ ہے جو عام طور پر اس اشاریہ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دور ہو لیکن کبھی اس کا استعمال ایسے اشاریہ کے لئے بھی ہوتا ہے جو حشا تو نزدیک ہو لیکن اپنی شان اور رتبہ کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو گویا بعد رتبہ کو بعد مکان کی منزل میں اتار کر اشاریہ قریب کے لئے اسم اشارہ ذلك استعمال کیا جاتا ہے جو موضوع ہے بعید کے لئے، تو چونکہ قرآن پاک حشا قریب ہے مگر عظمت و شان کے لحاظ سے گویا دسترس سے دور ہے اس لئے اس کی طرف اشارہ کے لئے ہذا کی بجائے ذلك فرمایا۔

قوله أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ میں "الْكِتَابُ" مفرد ہے اور مفرد میں شک کا احتمال نہیں رہتا کیونکہ شک، ظن اور علم کا تعلق قضیہ سے ہوتا ہے پھر لاریب فیہ کا کیا مطلب؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں الکتاب مفرد نہیں بلکہ قضیہ ہے اور تقدیری عبارت یوں ہے۔ "ذَلِكَ الْكِتَابُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ" لہذا کفار کے لئے اس میں شک کی گنجائش ہے (ترویح الارواح)

قوله و جملة النفي یہ ترکیب نحوی کی طرف اشارہ ہے یعنی ذَلِكَ الْكِتَابُ اسم اشارہ مشارالہ سے مل کر مبتداء ہے اور لاریب فیہ پورا جملہ خبر ہے۔

فوائد:- (۱) تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک کی آیت ہے مگر ہمارے نزدیک سورہ فاتحہ یا کسی اور سورہ کا جز نہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان)

(۲) اَلَمْ اور اس جیسے وہ کلمات جو سورتوں کی ابتدا میں آتے ہیں مثلاً اَحْمَ، اَلرَّ وغیرہا، چونکہ علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں اس لئے انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں یعنی الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔

(۳) متشابہ آیات کی دو قسم ہے پہلی قسم میں وہ آیات ہیں جن سے نہ مراد متکلم سمجھ میں آتی ہے نہ ان کا لغوی اور ظاہری معنی ہی متعین ہوتا ہے، ان کی مراد اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں جانتا جیسے اَلَمْ وغیرہ، اور دوسری قسم ان آیات کی ہے جن کا لغوی معنی تو معلوم ہے مگر متکلم کی حقیقی مراد معلوم نہیں جیسے الرحمن علی العرش استوی، ید اللہ فوق ایدیہم وغیرہما۔

احناف کے نزدیک متشابہات کے متعلق قول راجح

آیات متشابہات کے علم سے متعلق علما کے مختلف اقوال ہیں آیا کہ ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو ہے یا نہیں، شوافع کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ علماء راہنہ کو بھی متشابہات کا علم ہے، جیسا کہ علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں:

"صحیح یہ ہے کہ علماء راہنہ کو آیات متشابہات کا علم ہے کیونکہ یہ بات بعید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے

ایسے کلام کے ساتھ کلام کرے جس کا کسی کو علم نہ ہو اور ہمارے اصحاب (شافعیہ) اور دیگر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام غیر مفید کے ساتھ کلام کرنا محال ہے۔“ (شرح مسلم للنووی جلد ۲، ص ۳۳۹،

مکتبہ اشرفیہ دیوبند)

مگر علمائے احناف کے نزدیک رائج قول یہ ہے کہ تشابہات کا علم دنیا میں اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کو نہیں، ہمارے لئے صرف اس قدر لازم ہے کہ ہم یہ اعتقاد رکھیں کہ اس سے اللہ جل شانہ کی جو بھی مراد ہو برحق ہے۔ علامہ آلوسی حنفی اسی بحث میں تحریر فرماتے ہیں:

”جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ تشابہات کا علم صرف اللہ کو ہے وہ شاید اس کا انکار نہیں کریں گے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ تشابہات کی تعلیم دی گئی ہے۔“ (روح المعانی)

حضرت ملا جیون قدس سرہ لکھتے ہیں:

و حکمہ اعتقاد ان المراد به حق و ان لم نعلمه
قبل يوم القيامة و اما بعد القيامة فيصير
مكشوفاً لكل احد ان شاء الله و هذا في حق
الامة و اما في حق النبي عليه السلام فكان
معلوماً و الا تبطل فائدة التخاطب و يصير
التخاطب بالمهمل كالتكلم بالزنجي مع
العربي. (تورالانوار ص ۹۷ مطبع فاروقیہ بکڈ پو، دہلی)

اور اس (تشابہ) کا حکم یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ اس کی مراد حق ہے اگرچہ ہمیں اس کی مراد قیامت سے پہلے معلوم نہیں ہوگی، البتہ قیامت کے بعد اس کی مراد ہر شخص پر منکشف ہو جائے گی اور یہ امت کے حق میں ہے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی مراد دنیا میں معلوم ہے ورنہ مخاطب کا فائدہ باطل ہو جائے گا۔ اور یہ مخاطب ایسے ہی بے معنی ہو جائے گا جیسے عربی شخص حبشی سے عربی میں بات کرے۔

صدرالافاضل علامہ نعیم الدین مراد آبادی اسی بحث میں تحریر فرماتے ہیں:

آلہم سورتوں کے اول جو حروف مقطعه آتے ہیں ان کی نسبت قول رائج یہی ہے کہ وہ اسرار الہی اور تشابہات سے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اور رسول جائیں ہم اس کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ (خزان العرفان)

﴿هُدًى﴾ ﴿خَبْرٌ ثَانِ آى هَادٍ﴾ ﴿لِلْمُتَّقِينَ﴾ ﴿الْصَّائِرِينَ إِلَى التَّقْوَى بِأَمْثَالِ الْآوَامِرِ وَ اجْتِنَابِ النَّوَاهِي لَا يَتَقَائِهِمْ بِذَلِكَ النَّارِ﴾ ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ ﴿يُصَدِّقُونَ﴾ ﴿بِالْغَيْبِ﴾ ﴿بِمَا غَابَ عَنْهُمْ مِنَ الْبَعْثِ وَ الْجَنَّةِ وَ النَّارِ﴾ ﴿و يَقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ ﴿أَي يَأْتُونَ بِهَا بِحَقْوَقِهَا﴾ ﴿و مِمَّا رَزَقْنَهُمْ﴾ ﴿أَعْطَيْنَاهُمْ﴾ ﴿يَنْفَقُونَ﴾ ﴿فِي طَاعَةِ اللَّهِ﴾

ترجمہ: ﴿ہدایت ہے﴾ ﴿ہدیٰ خبر ثانی ہے﴾ ﴿ہاد کے معنی میں﴾ ﴿ان پر ہیزگاروں کے لئے﴾ ﴿یعنی جو تقویٰ کی طرف پلٹنے والے ہیں اوامر پر عمل پیرا ہو کر اور نواہی سے پرہیز کر کے کیونکہ وہ اسی وجہ سے جہنم سے بچتے ہیں۔﴾ ﴿جو غیب پر ایمان لائیں﴾ ﴿تصدیق کریں ان چیزوں کی جو ان سے پوشیدہ ہیں مثلاً قیامت، جنت اور دوزخ﴾ ﴿اور نماز قائم رکھیں﴾ ﴿یعنی

اس کے حقوق کے ساتھ اسے ادا کریں ﴿اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے خرچ کریں﴾ ہماری فرماں برداری میں
توضیح و تشریح: قولہ ہاد یہاں ہدیٰ بمعنی ہاد ہے تاکہ مصدر کا حمل ذات پر ہونے کا اعتراض نہ ہو، اور
 دوسرا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید کو ”ہدیٰ“ کہنا بطور مبالغہ ہے کہ مبالغہ کے طور پر مصدر کا حمل ذات پر صحیح ہے۔ جیسے زید
 عدل، ترکیب میں ہدیٰ للمتقین خبر ثانی ہے ذلك الكتاب کی۔

قولہ، الصائرين الي التقوى الخ یہ ایک شبہ کا جواب ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن
 متقیوں کے لئے ہدایت ہے اور یہ تحصیل حاصل ہے کیونکہ ہدایت کی ضرورت اسے ہوتی ہے جو متقی نہیں اور جو پہلے سے ہدایت
 یافتہ ہو اس کے لئے ہدایت کا کیا معنی؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں مایہ ذول کے اعتبار سے راہ ہدایت اختیار کرنے والے کو
 مجازاً متقی کہا گیا ہے جیسے طالب علم کو عالم اور سفر حج پر جانے والے کو مجازاً حاجی کہا جاتا ہے۔ و لا حرج فیہ (صاوی ملخصاً)
 قولہ بامثال الاوامر الخ یہ تقویٰ الخواص کی طرف اشارہ ہے چونکہ تقویٰ کے تین درجات ہیں۔ (۱) کفر و
 شرک سے بچنا، یہ عوام کا تقویٰ ہے (۲) اوامر پر عمل کرنا اور نواہی یعنی صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے بچنا، یہ خواص کا تقویٰ کہلاتا
 ہے۔ (۳) جمع خطرات و خیالات سے آئینہ دل کو صاف کر کے ہمہ تن جمال جہاں آرائیں محو اور مشغول ہو جانا، یہ اخص
 الخواص کا تقویٰ ہے، حضرت مفسر نے بامثال الخ سے اشارہ فرمایا کہ یہاں آیت میں دوسرے درجہ کا تقویٰ مراد ہے۔

(تفسیر حقانی و صاوی)

قولہ لا تقائهم بذلك النار یہاں سے حضرت مفسر نے متقی کی وجہ تسمیہ کی طرف اشارہ کیا ہے، معنی لغوی سے
 مناسب اس طرح ہو جاتی ہے کہ متقی کا لفظ ”وقایہ“ سے بنا ہے اور وقایہ کا معنی ہے ”حفظ الشئ مما يؤذیه و یضره“ کسی
 بھی شئی کی حفاظت کرنا اس چیز سے جو اس شئی کو ایذا دے اور نقصان پہنچائے۔ تو چونکہ اہل تقویٰ اوامر پر عمل کر کے اور نواہی سے
 پرہیز کر کے خود کو جہنم سے محفوظ کر لیتے ہیں اس لئے انہیں متقی کہا جاتا ہے۔ آگے لفظ یصدقون سے حضرت مفسر نے یہ واضح
 کیا ہے کہ مومن ہونے کے لئے محض اقرار باللسان کافی نہیں ہے کہ زبانی اقرار تو منافقین کو بھی تھا بلکہ ایمان کے لئے اقرار
 باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔

قولہ بما غاب عنهم الخ اس میں یہ اشارہ ہے کہ آیت میں موجود لفظ غیب اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ پھر غیب
 کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ غیب ہے جس پر کوئی دلیل قائم نہ ہو، جیسے موت کا وقت، بارش کا وقت، ماں کے پیٹ میں موجود بچے
 کی تحقیق، یہ چیزیں دلائل سے معلوم نہیں ہو سکتیں۔ دوسرا وہ غیب جس پر دلیل قائم ہو جیسے قیامت، جنت، دوزخ، حساب، جزا و
 سزا وغیرہ کہ یہ چیزیں غور و فکر سے عقل میں آ جاتی ہیں اور ان پر شرعی دلائل موجود ہیں۔ (خزائن العرفان)

یہاں آیت میں غیب کی یہی دوسری قسم مراد ہے اور اسی طرف مفسر علام نے من البعث الخ کہہ کر اشارہ کیا ہے۔

قولہ: یأتون بها۔ اس تفسیر سے مفسر علام نے اشارہ کیا ہے کہ یہاں نماز قائم کرنے سے مراد نماز کو مستحب
 اوقات میں ظاہری و باطنی آداب کی رعایت کرتے ہوئے پابندی سے پڑھنا ہے، نماز کے ظاہری آداب اس کی شرطیں

فراموش، سنن و مستحبات اور تعدیل ارکان ہیں اور باطنی آداب یہ ہیں کہ نماز میں ریا کا دخل نہ ہو از اول تا آخر خشوع و خضوع برقرار رہے لہذا جو شخص نماز پابندی کے ساتھ نہ پڑھے یا پابندی کرے مگر سنن و مستحبات کا خیال نہ رکھے یا ریاکاری کے لئے پڑھے تو وہ سچا نمازی نہیں۔

قوله اعطیناھم۔ یہ رزق کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے یعنی حصہ، عرفی معنی یعنی کسی شی کو کسی حیوان کے ساتھ اس طرح خاص کر دینا کہ وہ اس سے نفع اٹھا سکے، مراد نہیں آگے فسی طاعة اللہ کہہ کر اس طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف وہی انفاق مقبول ہے جو اس کی رضا کے لئے ہو خواہ وہ صدقہ و زکوٰۃ ہو یا کسی اور طریقے سے خوشنودی مولیٰ کے لئے خرچ ہو۔ (صاوی)

خیال رہے کہ وہ مہارزقنہم میں من تبعیضہ ہے جس سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اپنی دی ہوئی روزی میں سے کچھ حصہ ہی خرچ کرنے کا حکم دے رہا ہے نہ یہ کہ بندہ اپنی ساری دولت اور گھر وغیرہ راہ خدا میں دے کر خود فقیر بن بیٹھے کہ ایسا کرنا شرعاً ممنوع ہے دوسرے لفظوں میں یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ انفاق کے تین درجے ہیں اول سخاوت کہ کچھ خرچ کرے کچھ اپنے پاس رکھے، دوسرا درجہ جو دے کہ زیادہ خرچ کرے تھوڑا پاس رکھے، تیسرا درجہ ایثار ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دوسرے کو دے ڈالے اور اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھے، یہاں پہلا یا دوسرا درجہ مراد ہے تیسرا نہیں۔ (تفسیر نعیمی)

ایمان کا لغوی و اصطلاحی معنی:

ایمان کا لغوی معنی ہے امن دینا، بھروسہ و اعتماد کرنا، کسی بات کو سچ ماننا، اصطلاح شرع میں تمام ضروریات دین کو دل سے سچ ماننے اور زبان سے ان کی سچائی کے اقرار کرنے کو ایمان کہتے ہیں، یہ تصدیق و اقرار خواہ تحقیقاً ہو یا تقلیداً (عمدة القاری جلد اول، ص ۱۰۳ مطبوعہ بیروت) مگر اصل ایمان تصدیق قلبی ہے اور دنیا میں اجراء احکام کے لئے اقرار باللسان شرط ہے کہ اگر کوئی زبان سے تمام ضروریات دین کی تصدیق کرے تو اس کو مسلمان ہی کہیں گے۔ باطن کا حال خدا کے سپرد ہے۔

(فتح الباری جلد اول، ص ۶۶، مطبوعہ کراچی)

پھر خیال رہے کہ ایمان کی تعریف میں جو ضروریات دین کا لفظ آیا ہے اس سے مراد وہ دینی باتیں ہیں جن کا دین سے ہونا ایسی قطعی یقینی دلیل سے ثابت ہو جس میں ذرہ برابر شبہ نہ ہو اور ان کا دینی بات ہونا ہر عام و خاص کو معلوم ہو خواص سے مراد علما ہیں اور عوام سے مراد وہ لوگ ہیں جو عالم نہیں مگر علما کی صحبت میں رہتے ہیں، لہذا وہ دینی باتیں جن کا دینی بات ہونا سب کو معلوم ہے مگر ان کا ثبوت قطعی نہیں تو وہ ضروریات دین سے نہیں جیسے عذاب قبر اور اعمال کا وزن، اسی طرح وہ باتیں جن کا ثبوت قطعی ہے مگر ان کا دین سے ہونا عوام و خواص سب کو معلوم نہیں تو وہ بھی ضروریات دین سے نہیں جیسے صلیبی بیٹیوں کے ساتھ رپوتی ہو تو پوتی کو چھٹا حصہ ملے گا۔ (نزہۃ القاری، جلد اول، ص ۲۳۹، دائرة البرکات، گھوسی)

ایمان اور اسلام کا فرق:

اس سلسلہ میں علما کے درمیان کافی اختلاف ہے کہ ایمان اور اسلام متحد ہیں یا متغائر شوافع کے نزدیک ایمان اور اسلام ایک ہی چیز کا نام ہے، تفصیل کے لئے شرح عقائد وغیرہ کا مطالعہ کیجئے، مگر علمائے احناف کی آراء بھی اس سلسلہ میں مختلف ہیں، کسی نے کہا ایمان اور اسلام متغائر ہیں، کسی نے دونوں کو متحد قرار دیا، کسی نے کہا اسلام اور ایمان مفہوماً متغائر اور معداً متحد ہیں، فقیر کے نزدیک آخری قول پسندیدہ ہے کہ یہی محققین احناف کا مختار ہے۔

ایمان اور اسلام کے درمیان انور شاہ کشمیری کا خود ساختہ فرق:

جلالین کی اردو شرح جلالین کے مصنف مولوی محمد جمال بلند شہری استاذ دارالعلوم دیوبند نے انور شاہ کشمیری کے حوالے سے ایمان اور اسلام کے درمیان یہ فرق نقل کیا وہ لکھتے ہیں: ”ایمان اور اسلام کی مسافت ایک ہے، فرق صرف ابتداء اور انتہا کا ہے، یعنی ایمان قلب سے شروع ہوتا ہے اور ظاہر عمل پر پہنچ کر مکمل ہوتا ہے اور اسلام ظاہر عمل سے شروع ہوتا ہے اور قلب پر پہنچ کر مکمل سمجھا جاتا ہے، اگر تصدیق قلبی اقرار باللسان تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق معتبر نہیں، اسی طرح اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں۔“ (ماخوذ از معارف) (جلالین شرح جلالین جلد اول ص ۴۳ مطبع زمزم پبلشرز کراچی) یہ کشمیری صاحب کا خود ساختہ فرق ہے جو چند وجوہ سے باطل ہے اولاً ”کشمیری جی نے کہا کہ اگر تصدیق قلبی اقرار باللسان تک نہ پہنچے تو وہ تصدیق معتبر نہیں“ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اگر کسی نے ایمان قبول کیا اور اسے تصدیق قلبی حاصل ہو گئی مگر اقرار باللسان کا موقع نہ مل سکا اور وہ فوت ہو گیا، تو وہ مومن نہیں، حالانکہ عند اللہ وہ مومن اور ناجی ہے، تفصیل کے لئے تقاسیر و احادیث کی کتابیں دیکھئے، ثانیاً کشمیری جی نے کہا اگر ظاہری اطاعت و اقرار تصدیق قلبی تک نہ پہنچے تو وہ اسلام معتبر نہیں“ یہ بھی غلط کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی ضروریات دین کی زبانی طور پر تصدیق کرے تو وہ شرعاً مسلمان ہے کافر نہیں کہ باطن کا حال خدا جانتا ہے۔ ثالثاً جب ظاہری اقرار کا تصدیق قلبی تک پہنچنا مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے تو پھر کشمیری جی اور ان کی دیوبندی لابی بتائے کہ وہ اپنا مسلمان ہونا کیسے ثابت کریں گے؟ کیونکہ تصدیق قلبی ایک باطنی چیز ہے جو نظر نہیں آتی پھر یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کا ظاہری اقرار تصدیق قلبی تک پہنچ گیا؟

غیب کی لغوی و اصطلاحی تعریف:

غیب کا لغوی معنی ہے ”چھپی ہوئی چیز، اصطلاح میں غیب وہ چیز کہلاتی ہے جو ظاہری و باطنی حواس اور عقل سے چھپی ہوئی ہو، یعنی نہ آنکھ، کان، ناک وغیرہ سے معلوم ہو سکے اور نہ ہی غور و فکر سے عقل میں آ سکے، پھر اس کی دو قسمیں ہیں جن کا ذکر ہم نے توضیح و تشریح کے ضمن میں کر دیا ہے۔

علم غیب کے متعلق اہلسنت کا عقیدہ:

توضیح و تشریح کے ضمن میں گزرا کہ علم غیب کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جس پر کوئی دلیل نہ ہو، دوسرے وہ جس پر دلیل قائم ہو، ان دونوں قسموں کے علوم غیبیہ کے سلسلہ میں ہم اہلسنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام اور ان کے توسط سے اولیاء اللہ کو ان کا علم ہے اور وہ غیب جانتے ہیں مگر ان کا علم عطائی، حادث، ممکن ہے ذاتی نہیں، اس عقیدے کی صحت پر دلائل و براہین کا ناقابل تردید انبار موجود ہے، تفصیل کے لئے اس موضوع پر علما اہلسنت کی تصنیفات کا مطالعہ کیجئے۔ رہیں وہ آیات اور احادیث جن میں غیر خدا سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے تو اس سے مراد علم ذاتی، واجب قدیم ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے اور کسی دوسرے کے لئے علم ذاتی، واجب، قدیم ماننا جائز نہیں بلکہ کفر ہے، زیادہ تفصیل میں نہ جا کر ہم اپنے دعویٰ کے ثبوت میں بعض معتمد علما کے ارشادات عالیہ نقل کرتے ہیں۔

شیخ عبدالحق محدث دہلوی تحریر فرماتے ہیں:

مراد آنست کہ بے تعلیم الہی، بحساب عقل کس انہما نداند،
از امور غیب اند کہ جز خدا کے آن راند اند مگر آنکہ وے
تعالیٰ از نزد خود کے رابو حی والہام آگاہ کند۔

مراد یہ ہے کہ ان امور غیبیہ کو اللہ عز و جل کے بتائے بغیر
عقل کے حساب سے کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے جسے
اللہ تعالیٰ وحی یا الہام کے ذریعہ بتادے۔

(اشعۃ اللمعات جلد اول، ص ۴۴، مطبع نوریہ سکھر، پاکستان)

علامہ سعد الدین تفتازانی تحریر فرماتے ہیں:

بالجملة العلم بالغیب امر تفرد به اللہ تعالیٰ
لا سبیل الیہ للعباد الا باعلام منه او الہام
بطریق المعجزة او الکرامة۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ غیب جاننا ایک ایسی بات ہے جو خدا کے
لئے خاص ہے بندوں کو اس تک رسائی نہیں بغیر رب کے
بتائے یا الہام فرمائے معجزہ یا کرامت کے طریقہ پر۔

(شرح عقائد، ص ۱۰۰، مطبع تاج کمپنی دیوبند)

ملا احمد جیون تحریر فرماتے ہیں:

و لك ان تقول ان علم هذه الخمسة و ان كان
لا يملكه الا الله لكن يجوز ان يعلمها من يشاء
من محبه و اوليائه بقريئة قوله تعالى ان الله
عليه خبير على ان يكون الخبير بمعنى
المخبر۔

اور تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ ان پانچ چیزوں کو اگر چہ خدا کے
سوا کوئی نہیں جانتا ہے لیکن جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے
ولیوں اور محبوبوں میں جس کو چاہے سکھادے اس قرینہ سے
کہ خیر بمعنی مخبر ہے۔

(تفسیرات احمدیہ، ص ۴۰۵، مطبع اشرفیہ دیوبند)

﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ﴾ آيَةُ الْقُرْآنِ ﴿وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ﴾ آيَةُ التَّوْرَةِ وَ

الْإِنْجِيلَ وَغَيْرَهُمَا ﴿وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ﴾ يَعْلَمُونَ ﴿أُولَٰئِكَ﴾ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُكِرَ ﴿عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ الْفَائِزُونَ بِالْجَنَّةِ النَّاجُونَ مِنَ النَّارِ ﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ كَافَرُوا ﴿كَآبَىٰ جَهْلٍ وَآبَىٰ أَهْبٍ وَنَحْوِهِمَا﴾ سِوَاہٗ عَلَیْہُمْ أَنْذَرْتَهُمْ بِتَحْقِيقِ الْهَمَزَتَيْنِ وَابْدَالِ الثَّانِيَةِ الْفَا وَتَسْهِيلِهَا وَادْخَالَ الْفِ بَيْنَ الْمُسْهَلَةِ وَالْأَخْرَىٰ وَتَرْكِہِ ﴿أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ لَعَلَّمَ اللَّهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ فَلَا تَطْمَعُ فِيْ اٰیْمَانِهِمْ وَالْاِنْذَارُ اِعْلَامٌ مَّعَ تَخْوِیْفٍ۔

ترجمہ: ﴿اور وہ جو ایمان لائیں اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اتارا گیا﴾ یعنی قرآن ﴿اور جو تم سے پہلے اتارا گیا﴾ یعنی توریت اور انجیل وغیرہ ﴿اور آخرت پر یقین رکھیں﴾ بلاشبہ جانیں ﴿وہی لوگ﴾ مذکورہ صفات سے متصف لوگ ﴿اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں﴾ حصول جنت میں کامیاب اور جہنم سے نجات یافتہ ﴿بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے﴾ جیسے ابو جہل اور ابولہب اور ان جیسے کفار ﴿ان کے لئے یکساں ہے خواہ تم انہیں ڈراؤ﴾ [اُنْذَرْتَهُمْ میں چند قراءتیں ہیں] (۱) دونوں ہمزہ باقی رکھے۔ (۲) دوسرے ہمزہ کو الف سے بدل دے۔ (۳) دوسرے ہمزہ کی تسہیل ہو اور ساتھ ہی ساتھ تسہیل شدہ ہمزہ اور دوسرے ہمزہ کے درمیان الف داخل کرے (۵) دوسرے ہمزہ کی تسہیل کے ساتھ تسہیل شدہ ہمزہ اور دوسرے ہمزہ کے درمیان الف نہ داخل کیا جائے۔ ﴿یا نہ ڈراؤ وہ ایمان نہیں لائیں گے﴾ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہے لہذا آپ ان کے ایمان کی امید نہ رکھیں اور انذار خطرات سے آگاہ کرنے کو کہتے ہیں۔

توضیح و تشریح: قوله "و غیر ہما" اس سے مراد دیگر کتب سماویہ اور صحائف ہیں، مگر خیال رہے کہ قرآن پاک اور دوسری آسمانی کتابوں کے ماننے میں دو طرح فرق ہے۔ اولاً یہ کہ قرآن پاک کے احکام کی بقدر ضرورت تفصیل جانتا ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور پورے قرآن کی تفصیل جانتا فرض کفایہ ہے مگر دیگر آسمانی کتابوں کا تفصیل سے جانتا ضروری نہیں، ثانیاً یہ کہ قرآن پاک کے ہر جز کا ماننا بھی ضروری ہے اور اس کی محکم آیتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے لیکن پچھلی کتابوں کا صرف اس قدر ماننا ضروری ہے کہ "انبیاء سابقین پر جو کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حق تھیں" یعنی ان کتابوں کے منسوخ احکام پر عمل کرنا ہم پر ضروری نہیں۔ (روح البیان)

قوله "الْفَائِزُونَ" الخ اس تفسیر سے حضرت مفسر نے فلاح کا مفہوم بیان فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ "فلاح" دینی کامیابی کو نہیں کہتے، لہذا صرف دنیوی کامیابی حاصل کرنے والا فلاح یافتہ نہیں بلکہ فلاح نام ہے مکمل کامیابی کا اور مکمل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے کہ وہاں کی کامیابی میں دوام ہے۔ اس لئے جو آخرت میں کامیاب ہو جائے وہی حقیقت میں ح یافتہ ہے۔

خیال رہے آیت کریمہ "أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ" میں استعارہ تبعیہ ہے جس میں لفظ مستعار فعل یا حرف یا مشتق ہوتا ہے، مذکورہ آیت میں مستعار حرف "علی" ہے اور "التمکن من الحصول علی الهدایة" (یعنی ہدایت کے حصول پر قدرت) مستعار لہ ہے یعنی مہدی اور ہدی کے درمیان مطلق ارتباط کو تشبیہ دی گئی ہے مستعلی اور مستعلی علیہ کے

وہاں اس طرح سے اور وہ جامع "تعدت" ہے جیسے کھڑے۔ پر سوار نہیں کو کھولے پر قابو دیتا ہے اسی طرح ترقی نہیں ہدایت ہے۔ یہ تو قدر و کثرت ہے کو یا حصول ہدایت پر قدر ہو جائے کو تیشہ کی گئی ہے ہدایت پر ہونے سے۔

بنسبقتہا البسرتین الخ یہاں سے "اندر نہم" میں اختلاف قراءت کا ذکر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ "اندر نہم" میں "نہم" پڑھا گیا تھا جس میں دو قرأتیں ہیں (۱) دونوں ہمزہ کو برقرار رکھ کر دونوں کے بیچ میں "الف" لایا جائے۔ (۲) دونوں ہمزہ کو برقرار رکھ کر بیچ میں "الف" نہ لایا جائے۔ اور "ابوال" میں ایک قراءت ہے کہ دوسرے ہمزہ کو قرأت الف کی مقدار و لازم کے طور پر "الف" سے تبدیل کی جائے۔ اور "تسبیل" میں بھی دو قرأتیں ہیں۔ (۱) پہلے ہمزہ اور تسبیل ثمرہ ہمزہ کے درمیان الف لایا جائے۔ (۲) دونوں کے بیچ الف نہ لایا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمزہ کے قول کو إدخال الخ میں وادع کے معنی میں ہے اور اس کا تعلق ان کے قول "تسبیل" اور "تسبیل" دونوں سے ہے۔

لعلہ اللہ الخ سے حضرت علم علیہ الرحمہ نے ایک شبہ کا ازالہ کیا ہے شبہ یہ پیدا ہوا تھا کہ ہمیشہ کفار نے تبلیغ کے بعد ہی اسلام قبول کیا ہے مگر یہاں یہ کیسے فرمایا جا رہا ہے کہ کفار کے لئے تبلیغ کرنا اور نہ کرنا عبادہ سے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ سب کافروں کے لئے نہیں بلکہ صرف ان کی کافروں کے لئے ہے جس کے متعلق علم الہی میں ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے اور حالت الہم میں ہی رہیں گے۔ آگے حصر علام نے اسے اس طرح سے اس امر کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تبلیغ سے منع کرنا صحیح نہیں بلکہ ان کی کافروں سے ایمان کی توقع نہ رکھنے کی توجہ ہے جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے بتائی گئی ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور جملہ ولیہ کے ایمان نہ لانے سے کبیدہ خاطر رہتے تھے۔

تسبیحات کا ازالہ۔ یاد کی آخر میں یہاں ہمشبہات سے جو تے ہیں وہ الایہ کہ ان کی کفار ایمان نہ لانے میں کفار حصہ ہیں کہ جب ان کی قسمت میں کفر ہی لکھا ہے اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے لہذا وہ ایمان نہ لائیں گے اور ایمان نہ لانے میں ان کا کیا قصور ہے؟ اور جب وہ اپنی قسمت سے عبور ہو کر ان لوگوں کو لانے تو پھر انہیں برا کیوں نہ لگے کی اور انہم میں کیوں لائے جائیں گے؟ اس سے تو جبر ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انہیں ایمان سے باز رکھا اور پھر انہیں برا بھی لگایا۔

نایاب کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دے دی کہ کفار ایمان نہیں لائیں گے تو کفار کو مزید تبلیغ کرنا گویا بے فائدہ تھا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تبلیغ کرتے سے باز کیوں نہیں آئے اور اخیر عمر شریف تک بے فائدہ تبلیغ کا کام کیوں جاری رکھا؟

نایاب کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ایچ ایل اور ابوب جیسے ان کی کافرانہ لائیں گے تو پھر دوسرے مقام پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ حکم کیوں دیا گیا و اندر غضیرک الاقرابین (سورہ شعراء) اپنے قرہی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔

یہ شبہ کا جواب یہ ہے کہ یہاں نہ کفار کا مجبور نہل ہونا ثابت ہوتا ہے اور نہ ہی جبر کا عقیدہ نکلتا ہے کیونکہ جبر انسان کی بنیادی اس حالت کا نام ہے جس میں وہ کسی ایک بات کے کرنے پر مجبور ہو اور اسے چھوڑ کر کوئی دوسری چیز اختیار کرنے پر

قادر نہ ہو، مگر یہاں ایسا نہیں بلکہ یہاں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے واضح دلائل اور روشن معجزات کے ذریعہ حق کو نکھار دیا اور ہدایت و گمراہی کے درمیان خط امتیاز کھینچ کر دونوں کی راہوں کو الگ الگ واضح کر دیا، اور ہدایت اختیار کرنے کے فوائد اور گمراہی اختیار کرنے کے نقصانات کو بھی بیان کر دیا، اس کے بعد بھی جس نے ہدایت قبول نہیں کیا اور کفر جی پر قائم رہا وہ کفر اختیار کرنے پر مجبور نہ تھا بلکہ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد بھی محض تعصب اور ہٹ دھرمی کے باعث دانستہ طور پر اس نے حق کو ٹھکرا دیا اور اپنے کفر پر قائم رہا، اور چونکہ ازلی کافروں کی یہ حالت علم الہی میں تھی اس لئے جیسا ہونا تھا ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی قسمت میں لکھ دیا، لہذا ثابت ہوا کہ تقدیر کی وجہ سے ازلی کفار کفر اختیار کرنے پر مجبور نہیں بلکہ انھوں نے دیدہ و دانستہ اپنی مرضی سے ہدایت پر کفر کو ترجیح دیا اور وہ مجرم ٹھہرے اس لئے انہیں ان کے جرم کی سزا ملے گی اور وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ (تفسیر نیا القرآن ملخصاً)

دوسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ تبلیغ کا بے فائدہ ہونا کفار کے لحاظ سے تھا نہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لحاظ سے اسی لئے سوا، علیک نہ فرما کر سوا، علیہم فرمایا، رہا تبلیغ و انداز کا کام تو وہ بے فائدہ نہیں بلکہ اس کا تبلیغ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عند اللہ ماجور ہوں گے۔

تیسرے شبہ کا جواب یہ ہے کہ بے شک، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ ابو جہل اور اسلوب جیسے کفار ایمان نہ لائیں گے اس کے باوجود انہیں تبلیغ کرنے کا حکم اس لئے دیا کہ ان ازلی کافروں پر بہت قائم ہو جائے۔ اس سے آخرت میں یہ نہ کہہ سکیں گے تارک پاس کوئی ہادی نہیں آیا۔ (تفسیر کبیر)

مولوی نعیم پر تعقب

مولوی نعیم دیوبندی استاذ تفسیر دارالعلوم دیوبند نے جلالین کی اردو شرح کمالین میں اسی مقام پر پہلے شبہ کا جواب دیتے ہوئے لکھا: ”ان کی (کافروں کی) بد حالی کا اندازہ کر کے اللہ نے خیر دی تھی جو صحیح تھی“ (مکتبہ قسطنطنیہ سہارنپور)

مولوی صاحب کی مذکورہ عبارت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم قدیم اور ازلی نہیں، کیونکہ ایک عامی انسان جانتا ہے کہ اندازہ کہتے ہیں انگل کو، اور انگل سے کوئی بات اس وقت کہی جاتی ہے جب کہ بات میں صدق و کذب کا احتمال ہو، اور صدق و کذب کا احتمال بندوں کے کلام میں تو ممکن ہے بلکہ واقع ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب کا احتمال نہیں، لہذا اللہ تعالیٰ کی طرف اندازہ اور انگل جیسے کلمات کی نسبت صحیح نہیں، لیکن مولوی نعیم کی مذکورہ عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو یہ خبر دی، کہ ازلی کفار ایمان نہیں لائیں گے، یہ محض انگل سے فرمایا تھا جس کا صحیح ہونا ضروری نہیں تھا بلکہ یہ خبر غلط بھی ہو سکتی تھی اور اس خبر کا واقعہ کے مطابق ہو جانا محض ایک اتفاق ہے، اس سے ثابت ہوا کہ دیوبندی مذہب میں علم الہی کا ازلی وابدی ہونا ضروری نہیں۔ کہ جب علم الہی میں صدق و کذب کا احتمال ٹھہرا تو گویا اس میں تغیر کا امکان پیدا ہوا اور امکان تغیر حدوث کو تسلیم ہے اور حدوث ازلیت کے منافی ہے، حالانکہ اہل اسلام کا یہ بنیادی

مستند ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم اور ازلہ ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم اور ازلہ ہیں عقیدہ کی مشہور کتاب شریعت میں ہے "ولہ صلاۃ ازلۃ قائمۃ مدانہ" مگر یہ بندی جو لکھتے ہیں اسے سمجھتے نہیں، اسی لئے وہ اپنی تعلیمات میں نہ مقام نبوت کا لحاظ رکھتے ہیں نہ تقدیس الوہیت کی پاس داری، مولیٰ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے! آمین

رضوی ترجمہ کی ایک خوبی:

آیت کریمہ **اَللّٰہِیْنَ کُفِرُوْا** الایۃ کا ترجمہ مترجمین نے مختلف انداز میں کیا ہے مگر جو گہرائی و گیرائی امام احمد رضا محدث بریلوی قدس سرہ کے ترجمہ کنز الایمان میں ہے وہ کسی اور ترجمہ میں نہیں کہ اکثر مترجمین نے سطحی و لفظی ترجمہ کر کے روح قرآن کو چوٹ پہنچایا ہے، تحت ذیل تراجم پر غور کریں۔

(۱) جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لئے یکساں ہے خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو۔ (ابوالاعلیٰ مودودی)

یہ ترجمہ اس لئے مستند قرآن کے خلاف ہے کہ اولاً بہت سارے صحابہ کرام نے ایمان لانے سے انکار کر دیا تھا مگر پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر خلوص تبلیغ کی بدولت ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو گئے تو ان کے لئے خبردار کرنا اور نہ کرنا برابر کیسے ہوا؟

(۲) بے شک جو لوگ کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں نواہ آپ ان کو ڈرائیں نہ ڈرائیں۔ (اشرف علی تھانوی)

(۳) کافروں کو آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے۔ (مولوی محمد جونا گڑھی غیر مقلد)

(۴) بیشک وہ لوگ جو کافر ہوئے ان کو برابر ہے جو اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراوے ان کو یا نہ ڈراوے (شاہ عبدالقادر دہلوی)

مذکورہ تراجم میں مطلقاً لفظ "کافر" استعمال ہوا ہے جب کہ آیت کریمہ میں خاص ازلی کفار مراد ہیں، لہذا یہ تراجم بھی صحیح طور پر قرآن کے اصل مشاہدہ مراد کو واضح نہیں کرتے، لیکن امام احمد رضا کا ترجمہ بلائے لکھتے ہیں:

"بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ" (کنز الایمان)

یہ ترجمہ بلاشبہ روح قرآن سے قریب تر ہے جس سے واضح ہے کہ آیت میں الذین کفروا سے ازلی کفار مراد ہیں اور ظاہر ہے ازلی کفار وہی ہیں جن کی قسمت میں کفر لکھا جا چکا ہے گویا قرآن پاک کی صحیح ترجمانی رضوی ترجمہ کی ایک نمایاں خوبی ہے۔

﴿خَتَمَ اللّٰہُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ﴾ طَبَعَ عَلَیْہَا وَاسْتَوَقَّ فَلَا یَدْخُلُہَا خَیْرٌ ﴿وَوَعٰلٰی سَمْعِهِمْ﴾ اٰی مواضعہ فَلَا یَسْمَعُوْنَ بِمَا یَسْمَعُوْنَ مِنَ الْحَقِّ ﴿وَعٰلٰی اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ﴾ غِطَاءٌ فَلَا یَبْصُرُوْنَ الْحَقَّ ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیْمٌ﴾ قَوِیٌّ دَآئِمٌ۔

ترجمہ: ﴿مہر لکادی ہے اللہ نے ان کے دلوں پر﴾ ان پر مہر لگا دیا اور مضبوط کر دیا کہ اب ان میں کوئی بھلائی داخل نہیں ہوگی ﴿اور ان کے کانوں پر﴾ لہذا وہ حق بات سن کر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکیں گے۔ ﴿اور ان کی آنکھوں پر گھٹا

لوپ ہے، پردہ ہے لہذا وہ حق نہیں دیکھ سکتے اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے، قوی اور دائمی۔

توضیح و تفسیر: قولہ طبع علیہا الخ یہ ختم کے معنی لغوی کی طرف اشارہ ہے یعنی ختم کا معنی ہے مہر لگا کر مضبوط کر دینا، مگر یہاں حقیقی معنی مراد نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور کانوں پر اس طرح مہر لگا دی ہے جیسے کسی چیز کو مہر بند کر دیتے ہیں یا سچ سچ ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، بلکہ اس سے مراد کفار کی وہ کج روی اور تہمید و سرکشی ہے جس کے سبب ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو گئی ہے اور وہ کفر و معصیت کی طرف بے دغدغہ دوڑتے اور امور فطرت سے دلی نفرت رکھتے ہیں، کفار کی اسی حالت کو قرآن نے ختم سے تعبیر فرمایا ہے اور یہ استعارہ ہے جس کی توضیح آگے ہے۔

خیال رہے کہ ختم اللہ سے غشاوۃ تک کی مہارت ماقبل کے معنوی (ازلی کفار پر ہدایت کا اثر نہ ہوگا، انہیں ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے) کی دلیل ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ معرفت حق کے تین ذرائع ہیں عقل، آنکھ، کان، عقل سے غور و فکر کر کے، آنکھ سے معجزات اور روشن دلائل دیکھ کر اور کان سے پیغام حق سن کر، لازلی کفار کے دل اور کان پر مہر ہے اور آنکھ پر دبیز پردہ یعنی ان کے لئے قبول حق کے تینوں ذرائع مسدود ہیں اس لئے ان پر ہدایت کا اثر نہ ہوگا اور انہیں غلط کرنا اور نہ کرنا برابر ہے۔ (تفسیر حقانی)

قولہ: ای مواضع: یہ حذف مضاف کی طرف اشارہ ہے چونکہ سمع ایک معنوی قوت کا نام ہے جو کانوں کے سوراخ کے اندر رکھ دی گئی ہے اور اس کی طرف ختم کی نسبت درست نہیں لہذا مفسر ملام نے مضاف محذوف مانا اس تقدیر پر ختم کی نسبت مواضع سمع کی طرف ہوگی جن پر مہر لگ سکتی ہے۔

قولہ: الغطاء الخ: یہ لفظ غشاوۃ کا معنی لغوی ہے، یعنی غشاوۃ کا معنی ہے جتنا کہ چیز جس سے کسی چیز کو ڈھانک دیا جائے، اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی یہاں غشاوۃ کا بھی لغوی معنی مراد نہیں بلکہ کفار کے دلوں تک نور اسلام کا نہ پہنچنا مراد ہے یعنی لازم بول کر ملزوم مراد لیا گیا ہے۔

قولہ: قوی دائم: یہ اس شبہ کا ازالہ ہے کہ عظیم اجسام کی صفت واقع ہوتی ہے جیسے لہا عرش عظیم میں عظیم عرش کی صفت ہے جو جسم ہے اور عذاب ایک معنوی چیز ہے لہذا عذاب کی صفت عظیم لانا درست نہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں لفظ عظیم، قوی دائم کے معنی میں ہے اور یہ معنی کی صفت واضح ہوتی ہے۔

خیال رہے مذکورہ بالا آیت میں لفظ ختم کی اسناد قلوب اور سمع کی جانب اور ایسے ہی غشاوۃ کی اسناد ابصار کی جانب کرنے میں استعارہ تمثیلیہ ہے جس میں محلول کوشی محسوس کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، لہذا آیت میں کفار کے دل اور کان کو تشبیہ دی گئی ہے ایسی چیز کے ساتھ جو مہر بند ہو جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز اندر داخل نہیں ہو سکتی، اسی طرح کفار کی آنکھوں کو تشبیہ دی گئی ہے ایسی آنکھ سے جس پر کوئی دبیز پردہ ہو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس آنکھ سے سامنے کی چیزیں نظر نہیں آتیں، ایسے ہی کفار کے دل، کان اور آنکھ کا حال ہے کہ ان میں سے کسی کے ذریعہ بھی وہ اسلام و ایمان کی روشنی نہیں پاتے۔

ہندہ (۱) لفظ قلوب جمع ہے قلب کی جس کا لغوی معنی ہے "اللہ پلٹنا" چنانکہ دل سینہ کی بائیں جانب الٹا لٹکا ہوا ہے اور حرکت میں رہتا ہے اور اس کے احوال الٹتے پلٹتے رہتے ہیں کہ کبھی شر کی طرف مائل تو کبھی خیر کی طرف، کبھی خوش تو کبھی غمگین، اسی لئے دل کو قلب کہا جاتا ہے۔

(۲) قلب کا لفظ دو معنوں پر یولا جاتا ہے (۱) ایک صنوبری شکل کا (بصورت کلی) مخصوص گوشت ہے جو سینہ کی بائیں جانب رکھا گیا ہے، گوشت کا یہ مخصوص ٹکڑا اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے اور اس میں سیاہ خون ہوتا ہے، یہی روح کا منبع و معدن ہے۔ (۲) قلب کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایک روحانی ربانی لطیفہ ہے، یہی لطیفہ انسانی حقیقت کہلاتا ہے اور اس کا تعلق جسمانی قلب سے اس طرح ہوتا ہے جس طرح عرض کا تعلق جسم سے، صفت کا موصوف سے اور آگ کا کونلہ سے، یہی لطیفہ ربانی عالم اور عارف ہوتا ہے اور یہی امر اور نو اسی کا مکلف ہوتا ہے، یہاں آیت میں قلب سے یہی ربانی لطیفہ مراد ہے بلکہ قرآن وحدیث اور تعلیمات صوفیاء میں جہاں بھی لفظ قلب آتا ہے اس سے مراد یہی ربانی لطیفہ ہوتا ہے۔ (روح البیان)

مستزادہ بخارہ: مذکورہ بالا آیت میں کفار کے دلوں اور کانوں پر مہر لگانے اور آنکھوں پر پردہ ڈالنے کی اسناد اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو اہل حق کے نزدیک اسناد حقیقی ہے مگر معتزلہ کے نزدیک یہ اسناد مجازی ہے حقیقی نہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کفر و کمرائی پیدا کرنے کی نسبت کرنا ایسے ہی مہر لگانے کو منسوب کرنا نہایت بے ادبی اور اس کی ذات پر عیب لگانا ہے، لہذا اس قسم کی اسناد کو مجاز پر محمول کرنا چاہئے۔

مگر معتزلہ کا مذکورہ قول اور استدلال باطل ہے، کیونکہ یہ امر مسلمات سے ہے کہ سارے عالم کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ اعیان ہوں یا اعراض، لہذا کمرائی و ہدایت، نیکی و بدی، حرکت و سکون ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں اور کسی چیز کے پیدا کرنے میں کوئی عیب نہیں بلکہ کسی بھی چیز کو بے عمل استعمال کرنا عیب ہے، جیسے تلوار بنانا عیب نہیں بلکہ تلوار کا بے عمل استعمال عیب ہے، اس لئے خالق ہونے کی وجہ سے گمراہ کرنے و ہدایت دینے کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف صحیح ہے۔ اور یہ نسبت حقیقی ہوگی مجازی نہیں کیونکہ حقیقی معنی کو جب تک کوئی مانع نہ ہو چھوڑنا جائز نہیں۔

رہا یہ سوال کہ جب ساری چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے تو بندے کے ارادہ و افعال کا بھی خالق ہے اور جب ایسا ہے تو بندہ مجبور شخص ہوا لہذا اسے کسی فعل بد کے ارتکاب پر مستحق سزا نہیں ہونا چاہئے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صحیح ہے کہ بندہ کے ارادہ و افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے مگر اللہ تعالیٰ نے بندہ کو یہ اختیار بھی دیا ہے کہ وہ اپنے ارادہ کو عملی جامہ پہنائے یا نہ پہنائے، جس فعل کا ارادہ کیا ہے اسے کرے یا نہ کرے، اور یہ بدایہ ثابت ہے کہ بندہ اپنے افعال ارادہ میں پتھر کی طرح مجبور نہیں کیونکہ اس کے ارادی افعال اس طرح از خود سرزد نہیں ہوتے جیسے رعشہ میں از خود ہاتھ ہلا کرتا ہے، اس سے ثابت ہوا کہ بندہ اپنے افعال اختیار یہ کا کاسب ہوتا ہے اور جب ایسا ہے تو امور ممنوعہ کے کسب پر بندے کا مستحق عذاب ہونا عقل کے عین مطابق ہے۔ (ماخوذ بتبہیل من تفسیر فتح المنان)

ایک شبہ کا ازالہ: مذکورہ بالا آیت کے مضمون پر یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ازلی کافروں کے

دلوں پر اور کافروں پر مہر لگادی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے ہیں تو ان کا ایمان الٹا ممکن ہی نہ رہا پھر ان کافروں کے مطالبہ ایمان کیوں باقی ہے؟

اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ آیت کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مطالبہ ایمان سے پہلے ہی انہیں ہوش و حواس اور فہم و ادراک سے محروم کر دیا تھا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب کافروں کو اللہ تعالیٰ نے دل دیا اور انہوں نے اس سے حق سمجھنے کے بعد بھی قبول نہ کیا، آنکھیں عطا فرمائی مگر انہوں نے ان سے حق دیکھنے کے بعد بھی آنکھیں موند لیں اور کان دینے مگر انہوں نے ان سے حق سننے کے بعد بھی انہیں ڈال لیں تو اس ہٹ دھرمی اور سرکشی کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر سے قبول حق کی علامت ختم فرمادی اور کسی بھی اچھے برے عمل پر نتیجہ کا پیدا ہونا ایک بدیہی چیز ہے گویا قبول حق سے محرومی کافروں کی مسلسل تاخرانوں کا نتیجہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر بیان فرمایا ہے۔ مثلاً بل طبع اللہ علیہا بکفرہم (سورہ نسا) یعنی ان کے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی۔ ایک جگہ ارشاد ہے: "قل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون" (سورہ مہن) یعنی جو کچھ وہ کرتے تھے ان کا میل ان کے دلوں پر جم گیا، اس سے معلوم ہوا کہ پہلے ہی سے کافروں کے دل مہر شدہ نہ تھے بلکہ کفر و انکار کے سبب وہ اس نعمت سے محروم کر دیئے گئے۔

رہا یہ سوال کہ قبول حق سے محروم کرنے کے بعد ان سے مطالبہ ایمان کیوں ہوتا رہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف بہت قائم کرنا ہے تاکہ کفار یہ نہ کہہ سکیں کہ قبول حق سے انکار کرنے کے بعد واپس کوئی راہ ہدایت دکھانے والا نہیں آیا۔

وَقَوْلَ فِي الْمُنَافِقِينَ ﴿۵۰﴾ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اِذْ هُمْ لَا فِى الْاٰیٰتِ ﴿۵۱﴾ وَ مَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ ﴿۵۲﴾ رُوْعِیْ فِیْہِ مَعْنٰی مَنْ وَ فِیْ ضَمِیْرِ یَقُوْلُ لَفْظُہَا یُخٰدِعُوْنَ اللّٰہَ وَ الدِّیْنَ اٰتَمُوْا بِاٰظْہَارِ خِلَافِ مَا اَبْطَنُوْہُ مِنَ الْکُفْرِ لَیْدَعُوْا عَنْہُمْ اَحْکَامُ الدِّیْنِیَّةِ ﴿۵۳﴾ رُوْعِیْ مَا یُخٰدِعُوْنَ اِلَّا اَنْفُسُہُمْ اِنَّ رِیَالَ خِدَاعِہُمْ رَاجِعٌ اِلَیْہِمْ فِیْفَتْضَحُوْنَ فِی الدُّنْیَا بِاِطْلَاعِ اللّٰہِ نَبِیِّہِ عَلٰی مَا اَبْطَنُوْہُ وَ یَعْلَمُوْنَ فِی الْاٰخِرَةِ ﴿۵۴﴾ مَا یَسْتَعُوْنَ یَعْلَمُوْنَ اِنْ خِدَاعُہُمْ لَانَفْسِہِمْ وَ النِّصَادَعَةُ هُنَا مِنْ وَاحِدٍ کَمَا قَبْلُ الْبَلَسِ وَ ذَکَرَ اللّٰہَ فِیْہَا تَخْصِیْنِ وَ فِی قِرَآءَةِ مَا یُخٰدِعُوْنَ رَفِیْ قُلُوْبُہُمْ مَّرَضٌ ﴿۵۵﴾ شَکٌّ وَ نِفَاقٌ فَہُوَ یَمَرِّضُ قُلُوْبُہُمْ اِیْ یُضَلِّہَا اَفَرَادُہُمْ اللّٰہُ مَرْضٰی ﴿۵۶﴾ بِمَا اَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ لِکُفْرِہِمْ بِہِ ﴿۵۷﴾ وَ لَہُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۵۸﴾ بِمَا کَانُوْا یُکَذِّبُوْنَ ﴿۵۹﴾ بِالتَّشْدِیْدِ اِیْ نَبِیِّ اللّٰہِ وَ بِالتَّخْفِیْفِ فِی قَوْلِہُمْ اٰمَنَّا۔

معنی منافقین: ﴿۵۰﴾ المنافقین کی جمع ہے، دل میں کفر چھپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنے والے ﴿۵۱﴾ رُوْعِیْ فِیْہِ اس میں رعایت کی گئی، باظہار خلاف ما ابطنوه، مافی الضمیر کے ضمیر کے خلاف ظاہر کر کے، خداع، دغا بازی، چھپانا اور اس کے برعکس دکھانا تاکہ کسی کو فریب دیا جائے۔ ﴿۵۲﴾ فیفتضحون، افتعال سے مضارع معروف، تلوین و سرا واد کے ﴿۵۳﴾ یعلمون، مضارع مجہول، بمن الاشراک، مزاد یے جائیں گے، ﴿۵۴﴾ انفس، نفس کی جمع ہے۔

ذات، شی، روح، دل، خون، پانی، رائے پہلا سنی مراد ہے ﴿عاقبت اللص﴾ میں نے چور کو سزا دی ﴿شک﴾ شبہ جمع شکوک
 ﴿نفاق﴾ دل میں کفر چمپا کر زبان سے ایمان ظاہر کرنا ﴿یمرض قلوبہم﴾ ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا ہے ﴿مولم﴾ دردناک۔
 قوجہ: اور آنے والا قول باری تعالیٰ منافقین کے متعلق نازل ہوا اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخری دن
 پر ایمان لائے یعنی قیامت کے دن پر کیونکہ وہ دنوں میں آخری دن ہے اور وہ ایمان والے نہیں اس (مؤمنین) اور
 ضمیر (ہم) میں لفظ من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے اور یقول کی ضمیر میں محض لفظ من کی رعایت کی گئی ہے ﴿فریب دینا
 چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو﴾ اپنے باطنی کفر کے خلاف ظاہر کر کے تاکہ اپنی ذات سے کفر کے دنیاوی احکام کے نفاذ کو
 روک سکیں۔ اور حقیقت میں فریب نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو کیونکہ ان کے فریب کا وبال انہیں کی طرف اوستے والا ہے تو
 وہ دنیا میں یوں رسوا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مافی الضمیر پر مطلع کر دے گا اور آخرت میں
 عذاب دیئے جائیں گے۔ اور انہیں شعور نہیں کہ سمجھ سکیں کہ ان کا فریب انہیں کے لئے وبال جان ہے اور خدا رحمت یہاں
 ایک جانب سے ہے جیسے عاقبت اللص میں نے چور کو سزا دی اور یہاں کلمہ جلالت محض تسبیح کلام کے لئے ہے اور ایک
 قرأت میں تو مایخذعون آیا ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے شک اور نفاق ہے تو وہ ان کے دلوں کو بیمار کر دیتا
 ہے یعنی کمزور بناتا ہے تو اللہ نے ان کی بیماری اور بڑھائی نازل شدہ قرآن کے ذریعہ کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ بھی کفر
 کرتے ہیں۔ اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے بدلہ ان کے جھوٹ کا یکذبون تشدید کے ساتھ بھی ہے یعنی اللہ کے
 نبی کو جھٹلاتے ہیں اور تخفیف کے ساتھ بھی ہے یعنی وہ اپنے قول آزمائیں جھوٹے ہیں۔

توضیح و تشریح: قوله "و نزل فی المنافقین" اس عبارت سے حضرت مفسر علیہ الرحمہ نے آنے والی
 آیتوں کے شان نزول کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں عبد اللہ بن ابی بن سلول، متعب بن قیس، جد
 بن قیس اور ان کے رفقاء کی ایک ایسی جماعت تھی کہ یہ سب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے بغض و عداوت رکھتے
 تھے مگر اپنی دشمنی ظاہر کرنے سے ڈرتے تھے اس لئے بظاہر مسلمان ہو گئے اور دل میں کفر چھپائے رکھا، مسلمانوں سے ملتے تو
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرتے اور آپس میں بیٹھتے تو مسلمانوں پر ہستے اور ان کے خلاف سازشیں رچتے، انہیں
 لوگوں کے بارے میں آنے والی تیرہ آیتیں نازل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے راز کو فاش کرتے ہوئے فرمادیا "و ما نسم
 بمؤمنین" وہ ایمان والے نہیں ہیں۔

قوله. ای یوم القيامة یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ آخری دن پر ایمان لانا ضروریات دین سے نہیں پھر اس پر
 ایمان نہ لانے والا کفر کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ آخری دن سے مراد قیامت کا دن ہے یعنی حساب و کتاب اور جزا و سزا کا دن
 اس پر ایمان لانا ضروریات دین سے ہے۔ لہذا اس کا منکر کافر ہے۔

قوله. روعی فیہ الخ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال کی تقریر یہ ہے کہ آیت میں یقول واحد کا صیغہ استعمال
 واجب جس میں ہو ضمیر کا مرجع من ہے اور پھر ہم اور مؤمنین جمع کے طریقے پر استعمال ہوئے اور ان کا بھی مرجع من ہے، تو

ایک ہی لفظ ضمیر واحد اور جمع دونوں کا مرجع بن جائے یہ کیونکر ممکن ہے؟

جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ من واحد، متثنیہ اور جمع سب کے لئے بولا جاتا ہے کیونکہ یہ لفظ کے اعتبار سے واحد ہے اور معنی کے اعتبار سے جمع لہذا اس کی طرف واحد اور جمع دونوں قسم کی ضمیریں اوٹ سکتی ہیں۔ آیت میں من کی لفظی حیثیت کا اعتبار کرتے ہوئے یقول بصیغہ واحد فرمایا اور ہم اور متثنیہ میں لفظ من کی معنوی حیثیت کی رعایت ہے کیونکہ لفظ من میں دونوں کی گنجائش ہے۔

قوله. باظهار خلاف الخ یہ نفاق کی صورت اور وجہ نفاق کا بیان ہے مگر پہلے اقسام نفاق پر ایک نظر ڈال لیں:

(۱) زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر ہو۔ (۲) زبان سے ایمان ظاہر کرے مگر دل میں صاف منکر نہ ہو بلکہ مذہب رکھے۔ (۳) زبان سے اسلام ظاہر کرے اور دل میں تصدیق بھی ہو مگر دنیا کی محبت اس پر ایسی غالب ہو کہ دنیوی نفع کو ایمان پر مقدم رکھے۔ (۴) جو ایسا بے حیا تو نہ ہو مگر اس کا حال کے مطابق نہ ہو زبان سے کچھ کہے اور دل میں کچھ رکھے اس کا دوسرا نام تہیہ بھی ہے، اول الذکر تینوں قسم کے منافقین خدا کے نزدیک سخت کافر ہیں اور جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں رہیں گے اور چوتھی قسم کے منافقین اگرچہ کافروں میں نہیں مگر وہ تہیہ کرتے ہیں جو سر اسرار استی، نور ایمان اور صداقت کی روشنی ذرا بھی مکر و فریب کو گوارا نہیں ہوتی۔ (تفسیر حقانی)

یہاں آیت میں نفاق کی پہلی قسم کا بیان ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ پاک میں اسی قسم کے منافقین تھے جو کفر کو دل میں چھپائے رکھتے اور زبان سے اسلام کا اظہار کرتے تھے، اور ایسا اس لئے تھا کہ منافقین چونکہ کھلے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے سے عاجز تھے اس لئے وہ ڈرتے تھے کہ عداوت ظاہر کرنے کی صورت میں مسلمان ان پر کفر کے احکام نافذ کریں گے۔ یعنی ان سے جہاد و قتال کریں گے یا ان پر جزیہ مقرر کر دیں گے، اسی تفصیل کی طرف حضرت مفسر اسلام نے باظهار خلاف الخ کہہ کر اشارہ فرمایا ہے۔

قوله. المخاصمة هنا من واحد۔ یہ اس شبہ کا جواب ہے کہ "یخضعون، مخادعت" سے بنا ہے، اور مخادعت، باب مفاعلت کا مصدر ہے جس کی خاصیت اشتراک ہے لہذا آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ منافقین اللہ تعالیٰ کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ دھوکہ دینا اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے اور مسلمانوں کو بھی ناچاز۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مفاعلت کی خاصیت اشتراک اکثری ہے کلی نہیں اس لئے کبھی باب مفاعلت معنی اشتراک سے خالی بھی ہوتا ہے جس کی مثال کلام عرب میں موجود ہے جیسے عاقبت اللص یعنی میں نے چور کو سزا دی، اس کا معنی یہ نہیں کہ چور نے بھی مجھ کو سزا دی، لہذا یہاں آیت میں بھی یہی معنی مراد ہے یعنی یہ کہ مخادعت، صرف منافقین کی طرف سے ہے۔

قوله. و ذکر اللہ فیہا الخ یہ اس شبہ کے ازالہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں، پھر منافقین کا اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا کیونکر ممکن ہے؟ اور اگر اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینا ممکن نہیں ہے تو پھر اللہ کی طرف

خدرع منافقین کی نسبت کیوں کی گئی؟

اس شبہ کے چند جوابات ہیں پہلا جواب تو وہی ہے جو حضرت مفسر نے دیا، یعنی یہ کہ یہاں کلمہ جلالت شخص تشہین کلام کے لئے ہے اور اسناد حقیقی نہیں بلکہ مجازی ہے، جیسے ”و اسئل اهل القرية“ میں قریہ کی طرف اسناد مجازی ہے اور تقدیری عبارت ”و اسئل اهل القرية“ ہے، اسی طرح یہاں اصل عبارت ”یخددعون رسول الله“ ہے مضاف کو حذف کر کے مضاف الیہ کی طرف اسناد کردی گئی، گویا اس امر پر تنبیہ مقصود ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش ہے، یا مقصد تشہین معنوی ہے اور آیت میں استعارہ تمثیلیہ ہے، اس طرح کہ ظاہری ایمان کے معاملہ میں اللہ کے ساتھ منافقین کے حال کو ایسی رعایا کے حال سے تشبیہ دی گئی ہے جو اپنے بادشاہ کو دھوکہ دیتی ہے، اور مشبہ (اللہ کے ساتھ منافقین کا حال) کے لئے مشبہ بہ (بادشاہ کو دھوکہ دینے والی رعایا کے حال) کا استعارہ کر لیا گیا ہے۔ (صاوی)

ایک اور جواب یہ ہے کہ یہاں اسناد، منافقین کے گمان کے لحاظ سے ہے، ان کا گمان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیا جاسکتا ہے تو وہ اپنے گمان میں اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے اس لئے فرمایا۔ ”یخددعون الله“ (مدارک)

قوله. شك و نفاق الخ یہاں سے مفسر علام قدس سرہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت میں لفظ مرض مجازی معنی میں ہے کہ مرض کا معنی حقیقی جسم کا اعتدال سے ہٹ جانا ہے۔ یہاں مجاز انفسانی عوارضات یعنی کفر و نفاق اور شک و ارتیاب کو مرض سے تعبیر فرمایا کیونکہ جس طرح جسمانی امراض انسان کو طبعی کاموں سے روک دیتے ہیں ایسے ہی نفسانی عوارضات سے نفس کے کمالات زائل ہو جاتے ہیں، اور چونکہ یہ منافقین روحانی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے اس لئے ان کی بیماری بڑھتی ہی جاتی ہے جیسے جسمانی امراض کا علاج ابتداء نہ کرے تو بیماری مزید بڑھتی ہی رہتی ہے۔

قوله. بما افزله من القرآن الخ یہ منافقین کے روحانی امراض میں اضافہ کی علت کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ زاد لازم بھی آتا ہے اور متعدی بھی، یعنی بصورت لازم ”زیادہ ہوا“ اور بصورت متعدی زیادہ کیا۔

یہاں متعدی ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری بڑھادی اور بیماری بڑھانے کی صورت یہ تھی کہ جس قدر شرعی احکام بڑھتے ان کا انکار بھی بڑھتا مثلاً جب تک دس احکام آئے تو وہ دس کے منکر رہے اب دس مزید آ جانے پر بیس کے منکر ہو گئے، علیٰ ہذا جیسے جیسے قرآن کا نزول ہوتا منافقین کے کفر و نفاق میں اضافہ ہوتا رہتا، گویا یکے بعد دیگرے قرآنی آیات کا نزول منافقین کی روحانی بیماریوں میں اضافے کا سبب تھا۔

قوله: مولم لام کے فتح کے ساتھ اسم مفعول ہے جس کا معنی بتلائے آلم ہے اور یہ حقیقت میں معذب (عذاب یافتہ) کی صفت ہوتی ہے مگر یہاں بطور مبالغہ عذاب کی صفت ہے گویا شدت کے سبب خود عذاب بھی تکلیف محسوس کرے گا۔

صاحب کمالین کی ایک فحش غلطی:

یہاں ایک تفسیری عبارت ”فیفتضحون فی الدنیا باطلاع اللہ نبیہ علی ما ابطنوہ“ کا ترجمہ کمالین

سے مصنف اور دارالعلوم دیوبند کے استاد تفسیر مولوی نعیم الدین صاحب نے یوں کیا "دنیا میں تو اس طرح ذلیل ہوں گے کہ ان کے نبی ان کی باطنی خباثتوں سے آگاہ کر دیں گے" اسے نہ ترجمہ کہا جاسکتا ہے نہ ترجمانی کیونکہ اگر حضرت مفسر قدس سرہ بھی یہی کہنا چاہتے ہیں جو مولوی صاحب نے کہا تو عبارت صرف اس قدر ہونی چاہئے۔ "بإطلاع النبی علی ما بطنوا نہ" کہہ جلالت لانے کی ضرورت تھی اور نہ ہی لفظ نبی میں کلمہ جلالت کی طرف لوٹنے والی تفسیر کی کوئی ضرورت تھی، مگر حضرت مفسر کہنا نہیں چاہتے جو مولوی صاحب نے سمجھا، مفسر علام جو فرمانا چاہتے ہیں وہ ان کی عبارت سے واضح ہے جسے عربی ادب کا ایک معتبر نبی آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ لفظ اطلاع کی اضافت کلمہ جلالت کی طرف ہے اور تفسیر میں لفظ نبی اطلاع مصدر کا منقول ہے جس کی اضافت ضمیر مجرور کی طرف ہے جو راجع بسوئے کلمہ جلالت ہے۔ لہذا عبارت کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہوا کہ "اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے مافی الضمیر پر آگاہ کر دے گا" اور یہی حضرت مفسر علیہ الرحمہ کہنا چاہتے ہیں کہ اطلاع دینے والا اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مگر مولوی صاحب موصوف پر حیرت ہے کہ اس قدر آسان اور واضح عبارت کو نہ سمجھ سکے اور من مانی ترجمہ کر کے ایک فحش غلطی کا ارتکاب کر بیٹھے۔

کنز الایمان روح قرآن کا ترجمان:

تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقائص، رپاک و مغزہ ہے، مگر مولوی ابوالاعلیٰ مودودی، مولوی اشرف علی تھانوی اور مولوی محمد جونا گڑھی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے ساتھ دھوکہ و فریب کرنا اور اس کے ساتھ چال بازی کرنا واقع ہے، اور ظاہر ہے یہ عیب ہے جس کا امکان بھی تقدیس الوہیت کے منافی ہے، اب لیجئے مذکورہ حضرات کا عقیدہ انہیں کی زبانی ملاحظہ کریں آیت کریمہ: "يُخَدَعُونَ اللّٰهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا" کا ترجمہ یوں کرتے ہیں۔

(۱) وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں۔ (مودودی)

(۲) چال بازی کرتے ہیں، اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لا چکے ہیں۔ (تھانوی)

(۳) وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکا دیتے ہیں۔ (جونا گڑھی)

مذکورہ تراجم سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منافقین کی دھوکہ بازی نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ واقع ہے اور یہ منافقین ہی ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ منافقین کے پوشیدہ راز سے واقف نہ ہو حالانکہ وہ علام الغیوب ہے اور کسی شی کا اس سے پوشیدہ نہ ہوتا اس کے لئے عیب و نقصان ہے، لہذا ثابت ہوا کہ مذکورہ مترجمین نے تقدیس الوہیت پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، آیت کریمہ کا صحیح ترجمہ جو مکمل طور پر شان الوہیت کا پاسدار ہے امام احمد رضا محدث بریلوی کا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت کا ترجمہ یوں کیا۔ فریب دینا چاہتے ہیں اللہ اور ایمان والوں کو، یعنی فریب دینے کی محض کوشش کرتے ہیں اس سے

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ﴾ آئی لہو لاءِ ﴿لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ﴾ بِالْكَفْرِ وَالتَّغْوِيْقِ عَنِ الْإِيمَانِ ﴿قَالُوا﴾ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ﴿وَلَيْسَ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ بِفَسَادٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿آلَا﴾ لِلتَّنْبِيْهِ ﴿إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ﴾ بِذَلِكَ ﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ﴾ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ﴾ الْجُهَالُ أَيْ لَا نَفْعُ كَفَعْلِهِمْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ ﴿آلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ذَلِكَ ﴿وَإِذَا لَقُوا﴾ أَصْلُهُ لَقِيُوا خُذِفَتْ عَلَيْهِمْ ﴿آلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَ الضَّمَّةُ لِإِسْتِثْقَالِ ثَمِّ الْبَيِّءِ لِإِتْقَائِهَا سَاكِنَةً مَعَ الْوَاوِ ﴿الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا مِنْهُمْ وَ رَجَعُوا﴾ إِلَى شَيْطَانِهِمْ ﴿رُؤْسَائِهِمْ﴾ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ فِي الدِّينِ ﴿إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾ بِهِمْ بِإِظْهَارِ الْإِيمَانِ ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ﴾ يَجَارِزُهُمْ بِاسْتِهْزَائِهِمْ ﴿وَيَمْدُهُمْ﴾ يُمَوِّلُهُمْ ﴿فِي طُغْيَانِهِمْ﴾ تَجَاوَزَهُمُ الْحَدَّ بِالْكَفْرِ ﴿يَعْتَدُونَ﴾ يَتَرَدَّدُونَ تَحْيِيرًا خَالٍ ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهَدْيِ﴾ اسْتَبَدَّلُوا مَا بِهِ ﴿فَمَا رِيحَتْ جَارَتُهُمْ﴾ أَيْ مَا رِيحُوا فِيهَا بَلْ خَسِرُوا لِمَصِيرِهِمْ إِلَى النَّارِ الْمُؤَبَّدَةِ عَلَيْهِمْ ﴿وَ مَا كَانُوا مُهْتَدِينَ﴾ ۝ فِيمَا فَعَلُوا.

ترجمہ: ﴿اور جب ان سے کہا جائے﴾ یعنی ان منافقین سے ﴿زین میں فساد نہ کرو﴾ کفر کے ذریعہ اور ایمان سے ﴿لوگوں کو﴾ روک کر ﴿تو کہتے ہیں ہم تو سنوارنے والے ہیں﴾ اور ہم فساد ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا ﴿خبردار﴾ الاحتمیہ کے لئے ہے ﴿وہی فساد ہی ہے مگر انہیں شعور نہیں﴾ اس فساد کا ﴿اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ﴾ جیسے اور لوگ ایمان لائے ہیں ﴿یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب﴾ تو کہیں کیا ہم بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں ﴿یعنی جاہلوں کی طرح ہم تو ان جیسا کام نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید میں فرمایا﴾ خبردار، وہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں، اور جب وہ لوگ ملتے ہیں ﴿لقوا اصل میں لقیو اتھا ثقالت کی وجہ سے ضمہ کو حذف کر دیا پھر یا اور واؤ کے درمیان اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو بھی حذف کر دیا۔ ﴿لقوا ہو گیا﴾ ایمان والوں سے، کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے اور جب تنہا ہوں ﴿ان سے جدا ہو کر لوٹیں﴾ اپنے شیطانوں کے پاس ﴿اپنے سرداروں کے پاس﴾ تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ﴿دین میں﴾ ہم تو یوں ہی ہنسی کرتے ہیں ﴿ان مسلمانوں سے ایمان ظاہر کر کے﴾ اللہ ان سے استہزاء فرماتا ہے ﴿یعنی ان کے استہزاء کی انہیں سزا دے گا﴾ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے ﴿انہیں مہلت دیتا ہے﴾ کہ اپنی سرکشی میں ﴿کفر ہے﴾ یعنی ان کے تہاد کرنے میں ﴿بھٹکتے رہیں﴾ حیران ہو کر سرگرداں رہیں، یہ حال ہے ﴿یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے﴾ کے ذریعہ حد سے تجاوز کرنے میں ﴿بھٹکتے رہیں﴾ حیران ہو کر سرگرداں رہیں، یہ حال ہے ﴿یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے﴾ ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ﴿ہدایت کو گمراہی سے تبدیل کر لیا۔﴾ تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا ﴿یعنی وہ اس میں نفع حاصل نہ کر سکے بلکہ خسارے میں رہے کہ جہنم میں انہیں جانا ہو گا جس میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔﴾ اور وہ سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے ﴿یعنی اپنے اس عمل میں۔﴾

قوله: بالكفر والتغويق عن الايمان یہ وجہ فساد کی طرف اشارہ ہے کہ منافقین خود تو کفر کے دلدل میں پھنسے

میں سے دوسرے لوگوں کو بھی اسلام اور مسلمانوں سے بہکا کر ایمان لانے سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور یہ چیز فساد فی الارض کی جڑ تھے لہذا اس سے انہیں روکا گیا۔ گویا آیت "لا تفسدوا فی الارض میں فساد یہاں مجازی معنی میں ہے اور حقیقی معنی یعنی غی کا حد اعتدال سے نکل جانا مراد نہیں۔

قولہ: و لیس ما نحن علیہ بفساد اس عبارت سے حضرت مفسر علیہ الرحمہ نے اس اعتراض کی طرف اشارہ کیا ہے کہ "لا تفسدوا" کے جواب میں ان کا "انما نحن مصلحون" کہنا کیسے درست ہوا سکتا ہے؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ جب بطور حصر اپنے لئے اصلاح ثابت کیا تو افساد کی نفی ہو گئی اب جب کہ منافقین کو فساد فی الارض سے روکا گیا تو چونکہ مندرجہ بالا دستوری یہی رہا ہے کہ وہ اپنی ریشہ دانیوں کو اصلاح سمجھتے ہیں اور اپنے گمان میں خود مصلح ہوتے ہیں اس لئے منافقین نے بھی جواب دیا کہ ہم فساد ہی نہیں بلکہ مصلح ہیں۔ گویا انہوں نے فساد کو صلاح سمجھ رکھا تھا، اس توضیح سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ منافقین کا فساد امر محسوس تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ اور جنگ وغیرہ میں مخالفین اسلام کی طرف فساد کی طرف فساد کرتے تھے پھر انہوں نے اس محسوس فساد کو صلاح سے کیوں تعبیر کیا؟

قولہ: للتنبیہ چونکہ آلا چند معانی کے لئے آتا ہے مثلاً عرض، تحفہ، اور تنبیہ کے لئے لہذا مفسر علام نے واضح کیا کہ یہاں آخری معنی میں ہے، یعنی مباحثہ کی تحقیق پر تنبیہ مقصود ہے کہ منافقین کا یہی مفسدہ و فساد ہے کیونکہ ہمزہ استفہام انکاری جب نفی پر داخل ہوتا ہے تو تحقیق کا افادہ کرتا ہے کہ انکار نفی تحقیق اثبات کو مستلزم ہے۔

قولہ: اصحاب النبی اس تفسیر سے مفسر علام نے اشارہ فرمایا کہ الناس میں الف لام مہملہ کا ہے، آگے کی تفسیر یعنی "الجهال" الخ سے منافقین کے قول کی توضیح مقصود ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ منافقین دنیا پر دین کو ترجیح دینے کی وجہ سے مسلمانوں کو بے وقوف اور جاہل کہتے تھے کہ ان کے خیال میں دنیا کا فتنہ فقر تھا اور دین کا ادھار اور فقر پر ادھار کو ترجیح دینے والا بے وقوف ہوتا ہے اسی لئے منافقین کہتے تھے کہ ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان نہیں لائیں گے۔

نیز مفسر علام نے "الفسباء" کی تفسیر "جهال" سے اس لئے کی کیونکہ آگے ان کا رد کرتے ہوئے خود انہیں کو "فسباء" کہ کر ظلم کی نفی کی گئی ہے اور ظاہر ہے کہ بطور تعلیل علم کا مقابل "جہل" ہوتا ہے تو گویا بطور مجاز مرسل سفاہت، (یعنی مسیب) بل کر جہالت (یعنی سبب) مراد لیا گیا ہے۔

قولہ: منهم یہاں اس اعتراض کا جواب ہے کہ "مخل" کا صلہ "الی" نہیں آتا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں "مخل" "رجح" کے معنی کو متضمن ہے۔ لہذا "الی" اسی "رجح" کا صلہ ہے اور صاحب بیضاوی نے "الی" کو "رجح" کے معنی میں لے کر "مخل" کا ہی صلہ مانا ہے تب کسی تقدیر کی کوئی حاجت نہیں۔

قولہ: اصلہ لقیوا الخ یہاں سے اقوال کی تعلیل کی طرف اشارہ ہے کہ لقوا اصل میں لقیوا تھا، کی پر ضمیمہ بعد از ذکر و شواہد اس لئے ی کو ساکن کر دیا، اجتماع ساکنین ہوا یا اور واؤ کے درمیان یاؤ کو حذف کر دیا، پھر واؤ کی مناسبت کے لئے "الی" کو ضم دے دیا لقوا ہو گیا۔

قولہ: فی الدین یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آیت میں معیت سے معیت فی الدین مراد ہے معیت مکانی مراد نہیں کہ یہ خلاف ظاہر ہے۔

قولہ یجازیہم الخ اس عبارت سے حضرت منیر قدس سرہ لفظی مستعمل، کا معنی بیان فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ استہزاء کا معنی ہنس مٹھنا کرنا ہے اور یہ معنی مراد لینا کسی طرح درست نہیں کیوں کہ کسی کے ساتھ دل لگی کرنا یا ہنس مٹھنا کرنا شان الودہیت کے منافی ہے۔

جواب کا حاصل یہ ہے کہ بطور مثالکہ جزاء استہزاء سے تعبیر کر دیا گیا جیسے "جزاء سیئة سیئة" مثلاً "میں ہے کیونکہ برائی کا بدلہ برائی نہیں بلکہ عین انصاف ہے۔

قولہ: تجاوزہم الحد بالکفر اس عبارت سے منیر غلام نے لطایف کا معنی بیان فرمایا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ لطایف کا لغوی معنی ہے حد سے بڑھ جانا، اس لئے پانی کے سیلاب کو لطایف بولتے ہیں کہ یہ بھی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے اور یہاں آیت میں مراد ایک شخصوں عبادت ہے یعنی منافقین کفر وفاق کے درپہ سرگئی میں تجاوز کر چکے ہیں گویا اضافت مجدد کے لئے ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ان کی سرکشی میں اور ڈھیل دیتا ہے۔

قولہ: حال یہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں یعدون، "یعدہم" لا طغیانہم کی ضمیر "ہم" سے حال واقع ہے صفت نہیں کیونکہ ضمیر موصوف نہیں بنتی۔

قولہ: ای استبدالوہا یہ منیر غلام نے اس عبارت سے ایک سوال قدر کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوا کہ شراب نام ہے شمس کے پھول کسی چیز کے حاصل کرنے کا اور خطاب ہے یہاں شمس اور شمس کا جو نہیں پھر یہاں شراب کا اطلاق چہ معنی دار؟ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت میں بطور استعارہ تصریح ہے "شراب" بول کر "استبدال" مراد لیا گیا ہے اور استبدال سے مراد ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کرنا ہے چونکہ ہر انسان فطرتاً ہی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کما جاء فی الحدیث "کل مولود یولد علی الفطرة" منافقین نے اسی فطری ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی اختیار کر لی جس کو قرآن نے شراب سے تعبیر فرمایا، مناجات خاتم نے کہ شراب حقیقی میں بھی ایک شے یعنی شمس کو چھوڑ کر دوسری شے یعنی مٹی کو لیا جاتا ہے، اس توضیح سے یہ اعتراض بھی دفع ہو گیا کہ منافقین کے پاس ہدایت تھی مٹی میں تو اس کے بدلے گمراہی کیسے اختیار کی۔

خیال رہے کہ یہاں "تسار سحت نجارتہم" میں استعارہ مرثعہ ہے جس میں صرف مشبہ کے مناسبات ذکر کئے جاتے ہیں۔ یہاں آیت میں لفظ استعارہ مستعار (مشبہ بہ) ہے اور استبدال مستعار (مشبہ) ہے رنج اور تجارت مستعار منہ کے مناسبات ہیں جن کا ذکر قرآن کیا ہے۔

قولہ: فمار بحوا الخ۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت میں رنج کی نسبت تجارت کی طرف کی ہے یا نفع و نقصان اٹھانا تا جبر کی صفت ہے نہ کہ تجارت کی۔ جواب یہ ہے کہ آیت میں رنج کی اصطلاحات کی طرف اشارہ ہے حقیقت میں نہیں جیسے اس شعر میں

اشباب الصغیر و افنی الكبير
چھوٹے کو جوان کر دیا اور بوڑھے کو فتا کر دیا
کمر الخداة و مر العشی
صبح و شام کے بار بار آنے جانے نے
یہاں اشباب اور افناء کی اسناد کر الخداة اور مر العشی کی طرف حقیقی نہیں بلکہ بطور مجاز عقلی ہے کیونکہ جوانی عطا
کرنے والا اور موت دینے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہے، اسی طرح آیت میں تجارت کی طرف رجحان کی اسناد بطور مجاز عقلی ہے۔

کنز الایمان محتاط ترین ترجمہ قرآن:

آیت کریمہ: ”اللہ يستهزئ بهم“ کا ترجمہ بہت سارے مترجمین نے لفظ استهزاء کے لغوی معنی کے ساتھ کر دیا ہے اور انہیں یہ سوچنے کی قسطی توفیق نہیں ہوئی آیا کہ استهزاء کا لغوی معنی بارگاہ الوہیت کے مناسب ہے یا منافی؟ مترجمین قرآن میں صرف اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ آپ ترجمہ کرتے وقت تفاسیر پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ہر لفظ کے معانی پر بھی اور پھر منتخب معنی کے ساتھ تفاسیر کے مطابق ایسا نیا تولا اور محتاط ترجمہ کرتے ہیں کہ کسی کو نقل رکھنے کی گنجائش نہیں ملتی، البتہ اگر کوئی لفظ ایسا آگیا جس کے چند معانی ہیں سے کوئی بھی معنی بارگاہ احدیت کے مناسب نہیں ہے تو پھر آپ علیہ الرحمہ اسی قرآنی لفظ کو لے کر ترجمہ کر دیتے ہیں تاکہ بارگاہ الوہیت کے معانی کوئی لفظ کلاک رشتا سے نہ نکل سکے اور اعتراض کے راستے سدودریں۔ اب مذکورہ آیت کے تراجم پر ایک نظر۔

(۱) اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے۔ [مودودی] (۲) اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے۔ [مولوی محمد جونا گڑھی غیر مقلد] (۳) اللہ انہی سے مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ۔ [مولوی عاشق الہی دیوبندی میرٹھی]

استهزاء عربی لفظ ہے جس کا اردو ترجمہ ہے مذاق اور مذاق کے معانی اردو کی مشہور لغت ”فیروز اللغات“ میں یوں ہیں، تنہر کرنا، ہنسی کرنا، ہلچل کرنا، دل لگی کرنا۔ ان تراجم میں سے کسی کی بھی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنا درست نہیں اور چونکہ مذکورہ تراجم لفظ مذاق کے مدلولات ہیں اس لئے لفظ مذاق کی نسبت بھی اللہ عزوجل کی بارگاہ کے مناسب نہیں، اب سرکار اعلیٰ حضرت کا ترجمہ دیکھئے لکھتے ہیں: ”اللہ ان سے استهزاء فرماتا ہے جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ (کنز الایمان) چونکہ لفظ استهزاء کا اردو زبان میں کوئی ایسا معنی نہیں مل سکا جس کا استعمال یہاں درست ہوتا، اس لئے آپ نے ترجمہ میں وہی لفظ رکھا جو کلام الہی میں موجود ہے۔ پھر بھی آگے یہ لکھ دیا: ”جیسا اس کی شان کے لائق ہے“ اس طرح ترجمہ پر اعتراض کی گنجائش باقی نہیں رہتی جب کہ مذکورہ دیگر تراجم سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کے ساتھ ہنسی، مذاق اور دل لگی کرتا ہے حالانکہ یہ معنی کسی طرح درست نہیں۔ اب واضح ہو گیا کہ تراجم قرآن میں محتاط ترین ترجمہ کنز الایمان ہے جس میں نازک مقامات پر بھی حضرت مترجم نے بڑی خوبی کے ساتھ اپنا فرض نبھایا ہے۔

﴿مَثَلُهُمْ﴾ صِفَتُهُمْ فِيْ نِفَاقِهِمْ ﴿كَمَثَلُ الَّذِي اسْتَوْقَدَ﴾ اَوْقَدَ ﴿نَارًا﴾ فِيْ ظُلْمَةٍ ﴿فَلَمَّا ضَاءَتْ﴾ اَنَارَتْ ﴿مَاحَوْلُهُ﴾ فَاَبْصَرَ وَاسْتَدْفَأَ وَ اَمِنْ مَا يَخَافُهُ ﴿ذَهَبَ﴾ اللّٰهُ بِنُورِهِمْ ﴿اَطْفَأَهُ﴾ وَ جَمَعَ

الْضَّمِيرُ مُرَاعَاةَ لِمَعْنَى الَّذِي ﴿وَتَرَكْنَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ﴾ مَا حَوَّلَهُمْ مُتَحَيِّرِينَ عَنِ الطَّرِيقِ خَائِفِينَ فَكَذَلِكَ هُوَ لَاءِ اٰمَنُوا بِاَظْهَارِ كَلِمَةِ الْإِيمَانِ فَإِذَا مَاتُوا جَاءَهُمُ الْخَوْفُ وَالْعَذَابُ هُمْ ﴿ضَمٌّ﴾ عَنِ الْحَقِّ فَلَا يَسْمَعُونَ سَمَاعَ قَبُولٍ ﴿بُكْمٌ﴾ خُزْنٌ عَنِ الْخَيْرِ فَلَا يَقُولُونَ ﴿غَمٌّ﴾ عَنِ طَرِيقِ الْهُدَى فَلَا يَرَوْنَ قَهْمٌ ﴿لَا يَرْجِعُونَ﴾ عَنِ الضَّلَالَةِ.

ترجمہ: ﴿ان کی کہادت﴾ نفاق میں ان کی حالت ﴿اس کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی﴾ تاریکی میں ﴿تو جب اس سے آس پاس سب جگہ گھٹا﴾ تو وہ دیکھنے لگا اور حرارت حاصل کی اور خوفناک چیزوں سے مامون ہو گیا ﴿اللہ ان کا نور لے گیا﴾ اسے بھجوا دیا، اور نور ہم میں جمع کی خمیر لانے میں الذی کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ ﴿اور انھیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے﴾ اپنے آس پاس، راستہ کے متعلق حیران و خوفزدہ ہیں، تو یہی حال ان منافقین کا ہے کہ کلمہ ایمان ظاہر کر کے زبانی ایمان لائے مگر جب مرے گئے تو انھیں خوف اور عذاب کا سامنا ہوگا، یہ لوگ ﴿بہرے ہیں﴾ حق کی سماعت سے لہذا اسے قبول کرنے کی غرض سے نہیں سنتے ﴿کوٹے ہیں﴾ بھلی بات سے لہذا اسے کہہ نہیں سکتے ﴿اندھے ہیں﴾ راہ ہدایت سے لہذا اسے نہیں دیکھتے ﴿تو وہ پھر لوٹنے والے نہیں﴾ گمراہی سے۔

توضیح و تشبیہ: قوله: صفتهم في نفاقهم. مثل لغت میں ہمکنی مثل اور مانند ہے یوں ہی اس کا معنی صفت (بیان) اور قصہ بھی ہوتا ہے لہذا مشرعلام نے لفظ "صفتهم" کہہ کر اشارہ فرمایا کہ یہاں لفظ مثل صفت (بیان) کے معنی میں ہے جیسے اس آیت میں۔ "وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى" اللہ کی صفت بہت بلند ہے۔ اور یہ معنی اس لئے رائج قرار دیا گیا ہے تاکہ "کمثل" میں کاف کو زائد نہ ماننا پڑے۔

عربی زبان میں مثل، مَثَل، مَثِيل اور شَبْہ، شَبْہ شبیہ ایک ہی معنی کے لئے آتے ہیں پھر مثل اس کہادت کو کہنے لگے۔ جس میں کسی چیز کی غرابت (عجیبگی) کی وجہ سے موقع بیان کو اصل حال کے ساتھ تشبیہ و تمثیل منظور ہو، علامے بلاغت کے نزدیک تشبیہ و تمثیل میں فرق یہ ہے کہ مثل کلام مرکب ہوتا ہے اور تشبیہ مفرد و مرکب دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ خیال رہے کہ تشبیہ و تمثیل میں تشبیہ مرکب ہر کب ہے اور جس میں مشبہ و مشبہ بہ دونوں کی ایسی ہیئت ہوتی ہے جو کسی شے سے مل کر بنتی ہے جیسے بشار بن برد کا یہ شعر

كَأَنَّ مِثَارَ النِّقْعِ فَوْقَ رُؤُوسِنَا

وَأَسِيفُنَا لَيْلِ تَهَاوَى كَوَاكِبِهِ

گویا (گھوڑوں سے) اڑی ہوئی گرد جو ہمارے سروں پر ہے، اور ہماری تلواریں ایک رات ہے جس کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے ہیں۔

یہاں شاعر نے غبار کی اس ہیئت کو جس میں تلواریں گوند رہی ہوں مشبہ بنایا ہے اور رات کی اس ہیئت کو جس میں ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہوں مشبہ بہ بنایا ہے، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ دونوں مرکب ہیں اسی طرح یہاں آیت میں منافقین کی

فیہ تفسیر

بابت مشبہ ہے جو چند امور سے مرکب ہے۔ (۱) مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے قبل جہالت کی تاریکی تھی۔ (۲) حضور تشریف لائے تو فوراً اسلام سے جہالت کی تاریکی دور ہوئی لوگ حق و باطل میں امتیاز کرنے لگے۔ (۳) پھر کچھ لوگوں نے اغراض دنیا کے لئے نفاق اختیار کر لیا اور ان کی تاریکی میں جا پھنسے یہی لوگ میں جنہیں قرآن نے منافق کہا۔ مذکورہ تین امور سے منافقین کی حالت منترع ہے جسے تشبیہ دی گئی ہے ایسے شخص کی حالت سے جس نے تاریکی میں آگ روشن کی جب اس آگ سے ہر چار جانب روشنی پھیل گئی تو وہ آگ اچانک بجھ گئی اب آگ روشن کرنے والے شخص کو تاریکی نے گمیر لیا اور اسے کچھ نظر نہیں آتا یہی مشبہ بہ ہے ظاہر ہے یہ چند امور سے منترع ہے۔

قولہ: اوقد۔ یہاں استوقد کی تفسیر اوقد سے کر کے اشارہ فرمایا کہ استوقد میں باب استفعال کی خاصیت مرافقت افضل پائی جاتی ہے، لہذا جس امر سے استجاب اجاب کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح یہاں استوقد اوقد کے معنی میں ہے۔

قولہ: انفارت۔ یہاں اعضاء کی تفسیر انفارت سے اس لئے فرمائی کہ اعضاء میں لازم اور متعدی دونوں کا احتمال ہے مگر یہاں متعدی ہے اور معنی ہوگا: جب کہ غلبہ پکا دیا اس آگ نے اس پاس کی جگہ کو اور لازم ہونے کی صورت میں معنی یوں ہوتا: ”جب کہ چمک گئی اس پاس کی جگہ“ اور ظاہر ہے کہ اس پاس کی جگہ از خود نہیں چمکی بلکہ آگ کی تیز روشنی نے اسے چمکایا نیز متعدی ہونے کی صورت میں اس کا فاعل ”تھی“ تفسیر راجع ہوئے ”نار“ ہوگی جب کہ لازم ماننے کی صورت میں ”ماحولہ“ فاعل بنے گا اور پھر فعل فاعل میں مطابقت کے لئے ”ما“ سے ”مواضع و اماکن“ مراد لینے کی تاویل کی ضرورت پڑے گی، لہذا تفسیر علام نے واضح کیا کہ یہاں اعضاء متعدی ہے لازم نہیں۔

قولہ: اطفأہ الخ یہ ذہب اللہ کے حاصل معنی کی طرف اشارہ ہے عربی زبان میں ذہب بہ اور اذہبہ کے ایک ہی معنی ہیں یعنی اس کو لے گیا، لیکن ذہب بہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں بالکل لے گیا ہو اور واپس کی امید نہ ہو جب کہ اذہبہ میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ کہتے ہیں ذہب السلطان بعالہ بادشاہ نے اس کا سارا مال بالکل ضبط کر لیا، یعنی کچھ نہ چھوڑا اور اس کی واپس کی امید بھی نہیں، یہاں آیت میں ذہب اللہ اسی لئے فرمایا تاکہ معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بالکل ہی بجھا دیا اور اسی معنی کی طرف تفسیر علام نے اطفأہ سے اشارہ فرمایا ہے۔

آگے جمع ضمیر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ استوقدہ احد کا صیغہ لانے میں الذی کی لفظی رعایت ہے اور بنور ہم میں جمع کی ضمیر لانے میں الذی کے معنی کی رعایت ہے کیونکہ الذی لفظ واحد اور معنی جمع ہے۔ باقی آگے کی تفسیر واضح ہے۔

﴿أَوْبَهُمْ مَّقْلَبٌ﴾ ﴿كَصَيِّبٍ﴾ ﴿أَيُّ كَأَصْحَابِ مَطَرٍ﴾ ﴿وَأَصْلُهُ صَيَّوْبٌ مِنْ صَابٍ يَصُوبُ أَيُّ يَنْزِلُ﴾ ﴿مِنْ السَّمَاءِ﴾ ﴿أَيُّ السَّحَابِ﴾ ﴿فِيهِ﴾ ﴿أَيُّ السَّحَابِ﴾ ﴿ظَلَمْتُ﴾ ﴿مَتَكَثِفَةً﴾ ﴿وَرَعْدٌ﴾ ﴿هُوَ الْمَلَكُ الْمُؤَكَّلُ بِهِ وَقِيلَ صَوْتُهُ﴾ ﴿وَبَرْقٌ﴾ ﴿لَمَعَانٌ سَوَّطُهُ الَّذِي يَزْجُرُهُ بِهِ﴾ ﴿يَجْعَلُونَ﴾ ﴿أَيُّ أَصْحَابِ الصَّيِّبِ﴾ ﴿أَصَابِعُهُمْ﴾ ﴿أَيُّ نَامِلَهَا﴾ ﴿فِي أَذَانِهِمْ مِنْ﴾ ﴿أَجَلٍ﴾ ﴿الصَّوَاعِقِ﴾ ﴿شِدَّةُ صَوْتِ الرَّعْدِ لِحَالٍ يَسْمَعُونَهَا﴾ ﴿حَذَرٌ﴾ ﴿خَوْفٌ﴾

ارادہ فرمائے کہ قادر ہے کہ جملہ اس کے مذکورہ چیزوں کا سلب بھی ہے۔

توضیح و تشریح: شان نزول: منافقوں میں سے دو شخص حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس سے مشرکین کی طرف بھاگے، راستے میں بارش آگئی جس کا اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے، اس میں سخت گرج اور چٹک تھی، ان کا یہ حال ہوا کہ جب گرج ہوتی تو کانوں میں انگلیاں ٹٹوفس لیتے کہ کہیں اس سے ہمارے کان نہ پھٹ جائیں، اور جب چٹک ہوتی تو چٹکتے لگتے، جب اندھیری ہو جاتی ٹھہر جاتے، آپس میں کہنے لگے کہ شاید اس گناہ سے ہم پر مصیبت آئی ہے، خدا خیر سے سویرا کر دے۔ تو ہم حضور کی خدمت میں واپس جا کر ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیں گے، رب نے ان پر فضل فرمایا اس مصیبت سے نجات دی تو انھوں نے ایسا ہی کیا کہ سچے مسلمان بن گئے اور پھر اسلام پر ہمیشہ قائم رہے۔ اس موقع پر یہ آیت کریمہ اتری، حق تعالیٰ نے ان کے اس واقعہ کو باقی منافقین کے لئے کہاوت بنا دیا اور اس قصہ کو ان کی روش پر منطبق فرمایا۔ (تحرران القرآن)

قولہ: مثلاًہم۔ او کے بعد مثلاًہم سے حضرت مفسر قدس نے دئے واضح فرمایا کہ ”کصیب“ کا عطف ”کمثلاً الذی“ پر ہے۔ لہذا یہاں بھی مبتدا ”مثلاًہم“ ملحوظ رہے گا۔ واضح رہے کہ کلمہ ”او“ چند معانی کے لئے آتا ہے اور یہاں محض تسویہ بین المشیین کے لئے ہے یعنی دونوں مثالیں منافقین پر منطبق ہونے میں برابر ہیں۔

قولہ: اہی کا صاحب سطر۔ اس تفسیر سے اشارہ فرمایا کہ یہاں صیب کا معنی بارش ہے جس کا مضاف منذوف ہے، اور صیب بنا ہے صاب یصوب سے جس کا معنی ہے اترنا، اصل میں صیوب تھا واداء۔ یا، ایک کلمہ میں جمع ہونے اور ان میں کا پہلا ساکن تھا لہذا ”سید“ کے قاعدہ سے واد کو یا سے بدل دیا دو حرف ایک جنس کے جمع ہونے ایک کو دوسرے میں ادغام کر دیا صیب ہو گیا۔

قولہ: السحاب۔ السماء کی تفسیر السحاب سے کر کے حضرت مفسر علیہ الرحمہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں آیت میں السماء سے مراد سحاب یعنی بادل ہے، وجہ یہ ہے کہ عربی میں سماء ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو اوپر ہو چونکہ آسمان اور بادل دونوں اوپر ہیں اس لئے سماء بول کر کبھی آسمان اور کبھی بادل مراد لیتے ہیں۔ یہاں سماء سے مراد بادل ہے کیونکہ بارش بادل سے ہی اترتی ہے۔ آگے فیہ کے بعد سحاب مقدر مان کر مرجع کی طرف اشارہ فرمایا ہے مگر یہ بھی صحیح ہے کہ فیہ کی تفسیر کا مرجع صیب کو بنایا جائے اور بارش کی تاریکی مراد لی جائے۔

قولہ: هو الملك المؤکل به الخ رد کی یہ تفسیر اور آگے برق کی تفسیر ایک مرفوع حدیث سے ماخوذ ہے جسے ترمذی نے حضرت ابن عباس سے نقل کی ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی اسی مقام پر منقول ہے کہ ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ رعد اور برق کیا چیز ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے اور یہ آواز اسی فرشتہ کی ہے جو بادلوں کو جھڑکنے سے پیدا ہوتی ہے اور برق اس کا آتش کوڑا ہے جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے۔

اسی حدیث کے پیش نظر بعض مفسرین نے فرمایا کہ رعد اسی فرشتے کا نام ہے جیسا کہ یہاں مفسر علام کی رائے بھی یہی

یہ اور بعض حضرات نے فرشتے کی آواز کو مد کہا ہے جیسا کہ یہاں مفسر علیہ الرحمہ نے قیل سے اس کی طرف اشارہ فرمایا، اس طرح برق کے متعلق بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہ اسی فرشتے کا کوزا ہے جیسا کہ مذکورہ حدیث سے ظاہر ہے اور بعض نے کہا کہ اس فرشتے کے کوزے کی چمک ہے جیسا کہ یہاں مفسر قدس سرہ نے بھی یہی کہا۔

مگر فلاسفہ کہتے ہیں کہ یابی گری سے بخار بن جاتا ہے جو زمین سے بخار بن کر اوپر کی طرف اڑتا ہے اسی طرح زمین سے بخار بن کر اوپر کی طرف اڑتا ہے، یہ زمین کا دھواں ہے جو ان کی حرارت سے آگے بڑھ کر کمرہ آگ تک پہنچتا ہے اور وہاں جا کر روشن ہو جاتا ہے تو کبھی تو چند روز تک روشن رہتا ہے اور دم دار ستارے اور نیلے کی شکل میں نمودار ہوتا ہے اور کبھی روشن ہو کر جلد بجھ جاتا ہے جس کو شہاب کہتے ہیں یعنی تارہ داغنا، اور کبھی روشن نہیں ہوتا بلکہ بجھ جاتا ہے اور آسمان کی سرخی یا سیاہی بن کر نظر آنے لگتا ہے۔

اسی طرح بخار زمین سے اٹھ کر چند صورتیں اختیار کر لیتا ہے، ایک ہے کہ زیادہ اٹھ گیا ہو کہ جم جاتا ہے اور قطر و قطرہ ہو کر زمین پر گر پڑتا ہے، اس سے وہ بے بخار کوادل اور ان قطرہوں کو بارش کہتے ہیں، اور کبھی یہ بخار زیادہ اٹھ گیا نہیں جاتا بلکہ زمین کے قریب ہی سردی سے جم کر گر جاتا ہے، اس کو شبنم یا اوس کہتے ہیں۔ اور کبھی سخت سردی کی وجہ سے یہ بخار راستہ ہی سے جم کر زمین پر گر پڑتا ہے اس کو اول کہتے ہیں۔ یہ بخار اور دھواں کے الگ الگ حالات ہوتے مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آفتاب کی گری یا کمر بخار، دھواں اور بخار مخلوط ہو کر زمین سے اڑ پڑتے ہیں اور وہاں پہنچ کر الگ الگ ہو جاتے ہیں مہارالہا واپس اڑتا ہے اس کا نام آندھی ہے، لیکن بخار اور دھواں ٹھنڈک کی حد کو پہنچتے ہیں جہاں بخار ٹھنڈا ہو کر بادل بن جاتا ہے اور دھواں اس کو چھ کر اوپر جانا چاہتا ہے جس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے، اسی آواز کا نام اردو میں گرج اور عربی میں رعد ہے، اور کبھی یہ دھواں سخت حرکت کی وجہ سے بھڑک کر روشن ہو جاتا ہے، اسی کو اردو میں بجلی اور عربی میں برق کہتے ہیں، اور کبھی بہت سردی کی وجہ سے یہ دھواں بھی جم کر زمین کی طرف لوٹتا ہے، یہ ہوا اور دھواں جب بادل کو چھرتا ہے تو اس سے سخت آواز پیدا ہوتی ہے اور یہ دھواں زمین پر گر کر بہت سی چیزوں کو فنا کر دیتا ہے۔ اسی کو اردو میں بجلی کرنا اور عربی میں صاعقہ کہتے ہیں۔ (تفسیر نعیمی، حقانی)

قولہ: ای انما علیہا اصابع کی تفسیر انما مل سے کر کے حضرت خضر نے اس کے مجازی معنی مراد ہونے کی طرف اشارہ کیا اور مقصود خوفناک کرج کے عدم سماع میں مبالغہ پیدا کرنا ہے یعنی وہ خوف اور دہشت سے گویا ساری انگلیاں کالوں میں ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قولہ: شدت صوت الرعد یہ صوامع کی تفسیر سے صوامع صاعقہ کی جمع ہے، اس بجلی کو کہتے ہیں جو کسی چیز پر گر کر اس کو جلا ڈالتی ہے، چونکہ مفسر علام نے رعد کے متعلق قول نقل کئے ہیں اس لئے یہاں تفسیری عبارت میں اضافت کی دو صورتیں نکلیں گی، اگر رعد سے مراد فرشتہ کی ذات ہے تو اضافت حقیقیہ ہے، اور اگر رعد سے مراد فرشتہ کی آواز ہے تو اضافت بیانیہ ہے۔ (صاوی)

قولہ: كذلك هؤلاء الخ۔ یہاں سے حضرت مفسر قدس سرہ مشہد کا حال بیان کر کے تشبیہ مفردہ بالفرد کی وضاحت

کرنا چاہتے ہیں جس کا خاصہ یہ ہے کہ کصیب من السماء سے جو مثل بیان کی گئی ہے یہ چند تشبیہات کا مجموعہ ہے وہ اس طرح کہ قرآن میں کفر کا ذکر ہے جو مشبہ ہے اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے خلاصت یعنی تاریکی سے لہذا یہاں خلاصت مشبہ ہے ہوا قرآن میں کفر اختیار کرنے پر جو وعید ہے وہ مشبہ ہے جس کو تشبیہ دی گئی ہے رعد سے لہذا یہاں رعد مشبہ ہے ہوا قرآن میں جو واضح دلائل ہیں وہ مشبہ ہیں جن کو تشبیہ دی گئی ہے برق سے لہذا برق مشبہ ہے ہوا۔

قولہ علماء و قدرۃ الخ یہ دفع ذل مقدر ہے جس کی قدر کے تفصیل یہ ہے کہ محیط بنا ہے احاطہ سے جس کا معنی ہے کسی چیز کے ارد گرد اس طرح کثیر اڈال لینا کہ وہ چیز بالکل درمیان میں آ جائے۔ لہذا واللہ محیط کا لفظی معنی ہوگا "اللہ کافروں کو کھیرے دے گا" اور یہ معنی اللہ تعالیٰ کے حق میں محال ہے کہ جسم و جسمانیہ کو سترم ہے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علم و قدرت کے لحاظ سے کفار کو کھیرے دے گا یعنی کفار اللہ تعالیٰ کے علم و قدرت سے باہر نہیں فلا اعتراض۔ قولہ: شاء۔ شی کا انوی معنی ہے چاہنا اور اس کی تفسیر "شاء" سے کر کے یہ اشارہ لیا کہ مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے تو شی سے مراد ہوا ہے جس کا تعلق چاہنے سے ہوا واضح ہو کہ شی کا معنی چیز بھی ہوتا ہے تو اس آیت کا ترجمہ ہوگا بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور چیز اسے کہتے ہیں جو موجود ہے لہذا یہاں ایک اشکال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے لہذا اس کی ذات اور صفات بھی قدرت ہوں گی۔ حالانکہ ذات اور صفات میں تفریق ضرورت کو سترم ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے عیب ہے۔ حضرت غفر قدس سرہ نے شبائہ کہہ کر اسی اشکال کو دفع کیا ہے اور واضح لیا کہ یہاں شی مصدر اسم مفعول کے معنی میں ہے لہذا آیت کا معنی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز پر قادر ہے جو اس کے چاہنے اور ارادے میں آ سکے۔ اور وہ چیزیں ممکنات میں کیونکہ واجب اور محال خدا کے ارادے میں نہیں آ سکتے لہذا وہ قدرت قدرت بھی نہیں ہیں۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات واجب ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات پر قادر نہیں۔ اب چونکہ محالات اور واجب سے ارادہ باری متعلق ہی نہیں ہوتا ہے لہذا اس پر عدم قدرت سے ہر نقص اور عاجزی لازم نہیں ہے۔ نقص اور بے بسی اس صورت میں لازم آتی جب کہ ارادہ متعلق ہوتا اور حسب ارادہ نہ ہوتا۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ أَنْشَأَكُمْ وَلَمْ تَكُونُوا شَيْئًا وَ خَلَقَ مِنَ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ بِعِبَادَتِهِ عِقَابٌ وَأَلْعَلَّ فِي الْأَصْلِ لِلتَّرَجُّيِ وَفِي كَلَامِهِ تَنَالِي لِلتَّحْقِيقِ ۝ الَّذِي جَعَلَ خَلْقَ لَكُمْ الْأَرْضَ فَرَأَشًا ۝ حَالٍ بِسَاطِلًا يُفْتَرَشُ لَا غَايَةَ لَهَا فِي الصَّلَاطَةِ أَوْ اللَّيُونَةِ فَلَا يُمْكِنُ الْاسْتِقْرَارُ عَلَيْهَا ۝ (وَالسَّمَاءُ بِنَاءً) سَقْفًا ۝ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الْأَنْوَاعِ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۝ تَأْكُلُونَهُ وَتَغْلِفُونَهُ بِهِ دَوَابُّكُمْ ۝ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا شَرَكًا فِي الْعِبَادَةِ ۝ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ أَنَّهُ الْخَالِقُ وَ لَا يَخْلُقُونَ وَ لَا يَكُونُ الْهَاءُ إِلَّا مَنْ يَخْلُقُ ۝

ترجمہ: اے لوگو! اے مکہ والو! عبادت کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ۝ حالانکہ تم کچھ بھی نہیں تھے ۝ اور تم سے اگلوں کو یہ امید کرتے ہوئے کہ تم بچ جاؤ ۝ اس کی عبادات کے ذریعہ اس کے عذاب

تہ اور لعل اصل میں تری کے لئے آتا ہے مگر کلام اللہ میں تحقیق کے لئے ہے۔ (جس نے بنایا) پیدا کیا (تہ) تمہارے لئے زمین کو پکھونا۔ "فراشاً" حال ہے، یعنی ایسا ستر جس پر لیٹا جاسکے، اس کو تخی یا تری میں آخری حد پر نہیں بنایا کہ اس پر ٹھہرنا ہی ناممکن ہو جائے۔ اور آسمان کو عمارت (چیمت) اور آسمان سے پانی اتارنا تو اس سے نکالے کچھ کا مختلف قسم کے پھل، تمہارے کھانے کو (کہ اسے تم کھاتے بھی ہو اور اپنے جانوروں کے لئے چارہ بھی کرتے ہو۔) تو اللہ کے لئے برابر والے ٹھہرائے عبادت میں شرکاء (جان بوجھ کر) یعنی جانتے سمجھتے ہو، کہ وہی خالق ہے اور یہ انداد (شرکاء) پیدا نہیں کرتے اور اللہ وہی ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔

قوله: "فراشاً" قولہ اہل مکہ: الناس کی تفسیر اہل مکہ سے اور اعبسوا کی تفسیر توحید سے کرنے میں حضرت مفسر قدس سرہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اتباع کی ہے، یا ایہا الناس کی تفسیر سے ایک آکشی قاعدہ کی طرف اشارہ کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ مفسرین کو اس فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں اکثر الناس سے مکہ والوں کو اور الذین آمنوا سے اہل مدینہ کو خطاب ہوتا ہے۔ مگر جب مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں الناس سے تمام مسلمانین اور عبادت سے الاماعت مراد ہے۔ (صاوی)

قوله: انشاءکم الخ یہ خلقکم کا معنی مراد ہے۔ حاصل یہ ہے کہ خلق جس کا لغوی معنی ہے بنیستی سے بنیستی میں لانا، یہ دو طرح پر ہے ایک تو یہ ہے کہ کسی ایسی چیز کو وجود بخشا جس کی نطفہ کوئی اصل ہو اور نہ کوئی نمود، اس کی مثال قرآن میں یہ آیت ہے: خلق السموات والارض، دوسرے یہ کہ ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے یا ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے مانند بنادینا، اس کی مثال قرآن میں یہ ہے۔ "خلق الانسان من نطفة" (سورہ نمل) خلق کا پہلا طریقہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اور دوسرا طریقہ بندوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ (روح المعانی) یہاں آیت میں خلق سے پہلا طریقہ مراد ہے اور اسی کی طرف مفسر علام نے اپنے قول انشاءکم الخ سے اشارہ فرمایا ہے۔

قوله: و لعل فی الاصل الخ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ لعل عربی زبان میں تری اور امید کے لئے استعمال ہوتا ہے جو بارگاہ احدیت کے منافی ہے، مفسر ملام نے اس کا حل یہ نکالا کہ یہاں لعل تحقیق کے لئے ہے، مگر اس اشکال کا ایک عمدہ حل یہ بھی نکل سکتا ہے کہ لعل یہاں پر بندوں کے لحاظ سے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے، لہذا تری کے معنی میں لیا جائے جب بھی کوئی حرج نہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے اپنے ترجمہ: "یہ امید کرتے ہوئے..." میں اسی نکتہ کی طرف اشارہ کیا ہے۔

قوله: خلق، جعل کی تفسیر خالق سے کر کے مفسر ملام نے اشارہ فرمادیا کہ یہاں جعل بمعنی اوجد متعدی بیک مفعول ہے۔ لہذا آگے فراشاً حال واقع ہے الارض سے، گویا حضرت مفسر نے ان علما کا رد کیا ہے جنہوں نے جعل کو بمعنی صیّر متعدی بدو مفعول مانا ہے اور فراشاً کو مفعول ثانی قرار دیا ہے۔

قوله: تطفون بہ دواکم اس عبارت سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ ثمرات سے صرف پھل فروٹ ہی مراد

قوله و السورة الخ یہ سورت کی تعریف ہے، کہ اصطلاح میں سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس کا اول و آخر ہو اور اس میں کم از کم تین آیتیں ہوں۔ دوسرے مفسرین نے سورت کی تعریف یوں کی ہے، کہ سورت قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جس میں پورا ایک مضمون بیان ہو، اس کا کوئی نام بھی ہو اور اس میں کم از کم تین آیات ہوں۔

مذکورہ دونوں تعریفیں درست ہیں فرق صرف یہ ہے کہ حضرت مفسر قدس سرہ نے سورۃ کو سورت سے ماخوذ مانا ہے یعنی اس میں واذا صلی نہیں بلکہ ہمزہ سے بدل کر آیا ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے ٹکڑا، بٹی ہوئی چیز، چونکہ سورۃ بھی قرآن کا ایک جز ہے اور ہر جز دوسرے سے علیحدہ ہے اس لئے اس کو سورت کہتے ہیں۔

دوسرے مفسرین سورت کو سورت سے مشتق مانتے ہیں یعنی اس کا واو اصلی ہے جس کا معنی شہر پناہ، منزل اور قوت ہے اسی سے سور البلد، سور الاسد اور اسرار وغیرہ ہیں، شہر کی فعیل کو سور البلد اسی لئے کہتے ہیں کہ وہ شہر کے چھوٹے بڑے مکانات کو گھیر لیتی ہے تو چونکہ سورت بھی ایک مضمون کو گھیرے ہوتی ہے اس لئے اسے سورت کہتے ہیں۔

قوله الهتکم الخ شہداء کم کی تفسیر الهتکم سے اس لئے فرمایا کہ شہید کا لغوی معنی ہے: حاضر، گواہ، مددگار اور چونکہ کفار کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ جن معبودان باطل کی پرستش کرتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کی مدد کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر کے اس کے عذاب سے بچالیں گے، اس لئے گویا یوں فرمایا کہ اے کافرو! تم اپنی مدد کے لئے اپنے فرضی معبودوں کو بلاؤ۔ (مدارک)

قولہ: ای غیرہ چونکہ دونوں کا لغوی معنی ہے: ”پاس، قریب اور یہ معنی مراد لینا یہاں ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم و سمائیت سے پاک ہے اور پاس، دنیا یا قریب ہونا مکان و جسم کے لحاظ سے ہوتا ہے، لہذا یہاں بطور استعارہ دونوں بمعنی غیر ہے۔
قوله: فافعلوا ذلك اس عبارت سے جواب شرط کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں دو شرطیں مذکور ہوئیں۔ پہلی شرط ”و کنتم فی ریب الخ“ ہے جس کا جواب ”فأتوا بسورة الخ“ ہے، دوسری شرط ان کنتم صادقین ہے جس کے جواب میں محذوف کی طرف مفسر علام نے فافعلوا ذلك سے اشارہ کیا ہے۔

قوله ابدأ - یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ یہ عاجزی داغی ہے اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار قرآن پاک کی رلائے سے ماضی حال مستقبل ہر زمانہ میں عاجز ہیں، یہ مفہوم مفسر علام نے یا تو سیاق آیت سے اخذ کیا ہے یا کلمہ ”لن“ آگے لفظ اعتراض سے مفسر علام نے اشارہ فرمایا کہ و لن تفعلوا ما قبل پر عطف نہیں بلکہ شرط و جزاء کے درمیان جملہ مضارع ہے جس سے یہ فائدہ مقصود ہے کہ جملہ شرطیہ یعنی فان لم تفعلوا میں بظاہر شک اور تردد کا جو شائبہ ہے وہ دور ہو جائے۔
قوله: ہیئت - اس اضافہ کا مقصد ”أعدت“ کے معنی کی توضیح کے ساتھ یہ افادہ کرنا ہے کہ جہنم بن چکا ہے، نہ یہ کہ

ت کے بعد اس کا وجود ہوگا جیسا کہ بعض فرقہ ہائے ضالہ کا عقیدہ ہے، آگے مفسر علام نے جملہ مستانفہ الخ سے ت الکفرین میں ترکیب کے دو احتمال کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اولاً یہ کہ أعدت للكفرین جملہ مستانفہ ہو، اس صورت وال مقدر کا جواب ہوگا کیونکہ جملہ مستانفہ ہمیشہ کسی سوال مقدر کا جواب ہوتا ہے، گویا یہاں یوں کہا گیا ”هذه النار

نیچے یعنی ان درختوں اور محلات کے نیچے، مہر میں یعنی قبروں میں پانی بہتا ہوگا اور نہر اس جگہ کو کہتے ہیں جس میں پانی جاری ہو اس لئے کہ پانی اسے نکھودتا ہے لہذا نہر کی طرف جاری ہونے کی نسبت بطور مجاز ہے۔ اور جب انہیں ان باغات سے دیا جائے گا کہ انہیں ان باغات سے پھل کھلایا جائے گا کہ کھانے کے لئے کوئی پھل، کہیں کے یہ تو وہی رزق ہے یعنی اسی کے مثل ہے اور جو میں پہلے لایا تھا یعنی اس سے پہلے بنت میں، یہ کہنا پھلوں کی مشابہت کی وجہ سے ہوگا اور قرینہ اتوبہ متشابہا ہے اور وہ انہیں دیا گیا، انہیں رزق دیا گیا، ملتا جلتا کہ رنگ میں انہیں انہیں کے مشابہ ہوگا لہذا اللہ میں مختلف اور ان کے لئے ان باغوں میں بیدیاں ہیں جو وہ وہ ستوری کی جہنم اور ہر قسم کی لذت سے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ہمیشہ رہائش پذیر ہوں گے، نعمتوں کے ناطق ہیں گے۔

قوله: و تشریح: قولہ: بشر کی تفسیر میں یہ اشارہ ہے کہ بشارت کا معنی ہے ملتا خبر دینا، کہ بشارت بنائے بشر ہے جس کا لغوی معنی ہے نظام کی سالانہ پیمائش اور یہی خبر کا اثر چہرہ پر ملتا ہوتا ہے کہ خبر آرا چہی ہے تو چہرے پہ رونق آ جاتی ہے اور اگر بری ہے تو چہرہ رونق سے محروم رہتا ہے، لہذا ہم خبر بشارت کا معنی صرف خوش خبری، دجیسا کہ بعض حضرات کا خیال ہے تو تبشرہم بعذاب الیم جیسی آیتوں کی تائید کر لی جائے گی، جب کہ تاویل خلاف اصل ہے۔

قوله: صدقوا باللہ اس تفسیری عبارت پر بظاہر ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت مفسر علیہ الرحمۃ نے یہاں صرف توحید کو مدعا پر ایمان قرار دیا جب کہ صرف "لا الہ الا اللہ" کہنے سے آدمی مومن نہیں ہوتا جب تک کہ محمد رسول اللہ نہ پڑھے، یعنی مومن ہونے کے لئے توحید و رسالت دونوں کی تصدیق ضروری ہے۔ جواب یہ ہے کہ مفسر عالم نے صرف توحید پر اکتفا اس لئے فرمایا کہ توحید نام ہی اس وقت ہوتی ہے جب آدمی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ساتھ بمجاہد بہ النبی پر ایمان لاتا ہے گویا مفسر قدس سرہ نے صدقوا باللہ سے تمام ضروریات دین کے ماننے کے طرف اشارہ فرمایا ہے۔ (صاوی ملخصاً)

قوله: ای بان لہم یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ ان بتقدیر عرف جرم منسوب بزوج الخافض ہے، یعنی حرف جر کے واسطے، بشر کا معمول ثانی ہے، لہذا یہ اعتراض نہیں کیا جاسکتا ہے کہ لفظ بشر متعدی بدو مفعول نہیں ہوتا پھر ان لہم نفع نصیب میں کیوں ہے؟ (ترویج الارواح)

قوله: ای قبلہ فی الجنة چونکہ رزقنا من قبل میں دو احتمال نکلتے ہیں ایک یہ کہ قبلت فی الدنیا مراد ہو یعنی جنتی جب کوئی پھل پائیں گے تو کہیں گے یہ دنیا ہی پھل ہے جیسا تم کو دنیا میں ملتا تھا، کیونکہ جنتی پھل دنیاوی پھل کے ہم شکل و ہم رنگ ہوں گے، دوسرا احتمال یہ نکلتا ہے کہ یہاں قبلت فی الجنة مراد ہو، یعنی جنت کا ہر پھل شکل و صورت میں پہلے پھلوں کی طرح ہوگا اس لئے جنتی جب بھی کوئی پھل پائیں گے تو کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے بھی مل چکا ہے حالانکہ کھانے کے بعد لذت دوسری ہوگی، لہذا مفسر علام نے دوسرے احتمال کو پسند فرمایا اور قبلہ فی الجنة کہہ کر اسی کو رائج قرار دیا کیونکہ یہ جنات النعیم کی بے شمار نعمتوں پر زیادہ دلالت کرتا ہے اور اس میں قدرت خداوندی کا زیادہ ظہور ہے۔

تیروں کو پہنچائی وہ نہیں کہ ان کی تصدیق کی وجہ سے (اور نہیں کہ ان کو اس سے ملنا فرماؤں) کو جو اس کی اطاعت سے نکل جاتے ہیں (اور جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں) جو اللہ نے آسمانی کتابوں میں حسنہ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں سے جدا کیا تھا (اسے جانتے ہوئے کے بعد) ان پر اس کی تاکید کے باوجود (اور کہتے ہیں اس چیز کو جس کے جوڑنے کا خدا نے حکم دیا ہے) یعنی حسنہ رسولی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور صلہ رحمی وغیرہ اور ان یوحصل بدل ہے وہی ثمریہ سے (اور زمین میں لباد پھیلاتے ہیں) (لغاتوں کے ذریعہ اور ایمان لانے سے روک کر) (جو لوگ) جو لوگ مصلحت سے متصف ہیں (وہ نقصان میں ہیں) کیونکہ ابدی جہنم ان کا ٹھکانا ہے۔

توضیح و تشریح: قولہ رسول ردا الیہ یعنی آئے والی باتوں کے شان نزول کی طرف اشارہ ہے جس کا سبب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی اور کئی کہ فارغ ہو کر یہاں فرمائی تو یہ دے لیا کہ ان قرآنی آیات عام الیہ سے تو اس میں اتنے پیروں کا گروہ تھا کہ ایسی شیعہ اہل بیرون وہ لوگوں کی شان کے خلاف ہے۔ اس کے رد میں یہ آیتیں نازل ہوئیں۔

فقولہ اسی اصل کاں۔ یہ مابعد و بعد الخ کا سنی ہے۔ حال کا اصل یہ ہے کہ صورت سب بیان کی گئی تھی میں ہوتا ہے۔ قلم و منقول پر آتا ہے۔ اور یہاں اس کا منقول اولیٰ فی تفسیراً ہے۔ اور منقول ثانی میں وہ اصل ہیں۔ (۱)۔ لے کر وہ منقول اپنی صفت سے مل کر دوسرے منقول ہو جائے۔ اور اس تقدیر پر سنی ہوگا کہ اصل بیان مکمل ہو جائے۔ لیکن اس کا منقول بھی مکمل ہو جائے۔ اور اس کا منقول یہ ہے کہ باز اندہ ہے۔ اور تفسیراً کی کاروائی میں اضافہ کرنے لگایا گیا ہے۔ اور منقول ثانی بعد و بعد الخ ہے۔ اور سنی یہ ہے کہ اصل مکمل نہ ہو کر کوئی بھی مکمل بیان کرنا نہ کر سکے۔ لیکن فرماتا گیا ہے کہ جو ہوں یا اس سے فہم ہوں۔

قوله اے اگر سچا بنا ہوا تھا۔ اس کے معنی مراد میں دو احتمال ہے ایک یہ کہ اس سے گنہگار سے بڑی چیزیں مراد ہیں مثلاً کبھی بکری دلیہ وغیرہ آتے تھے کہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار اس سے بڑی چیزوں کے ذریعہ مثال بیان کرنے سے چاہتا ہے کہ مراد اللہ کے قول اے اگر سچا بنا ہوا ہے یہی ہے کہ یہاں بھی مراد ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ گنہگار سے بھی بڑھ کر تیر اور تیر سی چیزیں مراد ہیں بلکہ آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ گنہگار اس سے بھی کم چیزوں کے ذریعہ مثال بیان کرنے سے چاہتا ہے کہ مراد اللہ کے قول اے اگر سچا بنا ہوا ہے یہی ہے کہ یہاں بھی مراد ہے۔

قوله ای لا یترک فیما فی الیم یہ لایستحی کا مضموم ہے جس کی قدرے تکمیل یہ ہے کہ لایستحیٰ کیا ہے؟
 یہ جس کے معنی میں شرم وغیرہ ہے۔ جب جوانی اور برائی کے خوف سے دل میں کسی کام سے رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے تو اسی
 رکاوٹ کا نام ہے حیا یہ ایک درمیانی حالت ہے اس کے نیچے ہے فحاشی یعنی شرمندگی اور اس کے اوپر ہے وقاحت جس کا معنی
 ہے بے نیابتی بے لوثی۔ ان تینوں میں فرق یہ ہے کہ حیا کی وجہ سے انسان وہ کام ترک کر دیتا ہے۔ فحاشی میں کام کر کے شرمندہ
 ہوتا ہے۔ وقاحت میں بے نیابتی کے کام پر دلیری اور جرأت کرتا ہے، البتہ احیا کے معنی معنی مراد لینا شان الوہیت کے معنائی ہے
 کیونکہ یہ دل کی سنت ہے اور دل جسم میں ہوتا ہے اور اللہ عزوجل جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اس لئے یہاں حیا سے مراد

اس کا نتیجہ ہے یعنی کام کا چھوڑ دینا گویا ملزوم بول کر لازم مراد لیا گیا ہے یعنی حیا نہ فرمانے کا معنی ہے ان مثالوں کو نہ چھوڑنا
(تفسیر نعیمی، صاوی ملخصاً)

قولہ: تمييز الخ لفظ تمييز کے اضافہ کی وجہ اس امر پر تنبیہ کرنا ہے کہ لفظ مثلاً کا نصب تمييز ہونے کی وجہ سے ہے نہ کہ حال ہونے کی وجہ سے جیسا کہ بعض نے اسے حال قرار دیا ہے۔ حالانکہ اس کا حال قرار دینا ضعیف ہے کیونکہ مثلاً اسم جامد ہے اور اسم جامد کا حال واقع ہونا مختلف فیہ ہے مگر اس کے تیز واقع ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں لہذا مثلاً کا تیز واقع ہونا راجح ہے۔ (ترویج الارواح)

قولہ: ما استفهام انکار۔ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ما اذا اراد الله بهذا مثلاً کو کفر ظاہر ہے کہ کفار نے مثل بیان کرنے کی حکمت معلوم کی تھی اور کسی قول و فعل کی حکمت دریافت کر لیا نہ مذموم نہیں مگر یہاں کفار کے استفہام کو مذموم قرار دیا، حاصل جواب یہ ہے کہ کفار کا استفہام حکمت معلوم کرنے کی غرض سے نہیں تھا بلکہ اظہار انکار تھا، اس لئے مذموم قرار پایا۔ (ایضاً)

قولہ: الخارجین عن طاعته۔ یہ الفسقین کی تیسیر ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ فسق کا لغوی معنی خروج ہے کہا جاتا ہے فسق الرطب عن القشرة یعنی کھربھ سے کھل جانا۔ یہاں کفار سے فاسق کا لفظ مراد ہے یعنی کفار۔ شرکین کہ یہی کلی طور پر اللہ کی اطاعت سے خارج ہوتے ہیں، یہاں انکار مسلمان مراد نہیں، اس مقام پر قدرے تفصیل یہ ہے کہ فسق کے تین درجے ہیں، تغابی، انجاک، منہ و تغابی یہ ہے کہ انسان اتفاقاً کسی گناہ بیدار کا مرتکب ہو جائے مگر اس کو برا ہی جانتا رہے، انہماک یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کا عادی ہو جائے اور اس سے بچنے کی پروا نہ کرے مگر اس کو گناہ جانے، خود دیتے ہیں کہ حرام کام کو اچھا جاننے لگے اور اس کی حرمت کا انکار کر دے، یہ درجہ کفر کا ہے اور آیت میں فسق کا یہی درجہ مراد ہے۔ (روح البیان)

قولہ توکیدہ علیہم۔ یہ بھی مثل مثل مقدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ عہد اور بیثاق دونوں ہم معنی ہیں اور آیت کریمہ "ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ" میں بیثاق کی ضمیر عہد کی طرف لونی ہے لہذا آیت کا معنی ہوا "وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اس کے بعد کہ انہما اور اس سے کوئی مطلب نہیں نکلتا، جواب یہ ہے کہ آیت میں لفظ بیثاق بمعنی تاکید اور پختہ ہے لہذا آیت کا معنی ہوا "وہ اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور بلاشبہ یہ معنی درست ہے۔

(ترویج الارواح)

خیال رہے آیت کریمہ: "ینقضون عہد اللہ" میں استعارہ ملکیہ ہے جس میں مشبہ بہ کو حذف کر کے اس کی طرف اسی کے لوازم میں سے کسی چیز سے اشارہ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں آیت میں عہد کو مضبوطی سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی العہد مشبہ ہے اور الحبل المبرم مشبہ بہ ہے بجز الحبل المبرم کو حذف کر کے اس کی طرف اس کے لوازم میں سے ایک چیز یعنی نفس (نیل اور انشراح ختم کرنے) سے اشارہ کر دیا گیا۔

قوله: و ان بدل من ضمیر بہ۔ اس عبارت سے ترکیب نوی کی طرف اشارہ ہے ماحصل یہ ہے کہ یہاں ان یوصل میں دو احتمال نکلتے ہیں اولیہ کہ ان، بہ کی ضمیر سے بدل ہو، اس صورت میں ان یوصل بتا، یل مصدر ہو کر محل جر میں ہوگا اور تقدیری عبارت یوں ہوگی ما امر اللہ بوصلہ ثانیہ کہ ان یوصل ماحصلہ سے بدل واقع ہو اس صورت میں وہ محل نصب میں ہوگا کیونکہ ما اپنے مابعد تل کر یق قطعوں کا متناول واقع ہوگا مگر احتمال اول اقرب ہے اس لئے مفسر غلام نے اسی کو اختیار فرمایا۔

ایک شبہ کا ازالہ: یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کمرہ کرنے کی نسبت اپنی طرف کی ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کو کمرہ کرتا ہے حالانکہ کمرہ کرنا شیطان کا کام ہے یا سردارانِ آثار کا۔ جواب اس شبہ کا یہ ہے کہ یہاں چند صورتیں ملتی ہیں اولاً کمرہ ای پیدا فرمانا، ثانیاً کمرہ ای کے اسباب جمع کرنا یا کمرہ کی طرف رغبت دلانا، ثالثاً کمرہ ای اختیار کرنا، شیطان یا سردارانِ آثار کمرہ ای کی رغبت دیتے اور اس کے اسباب جمع کرتے ہیں، انسان ان اسباب کو اختیار کر لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس میں کمرہ ای پیدا فرمادیتا ہے اور کمرہ ای پیدا کرنا برا نہیں بلکہ کمرہ ای کی رغبت دلانا اور اسے اختیار کرنا برا ہے لہذا یہاں آیت میں کمرہ کرنے کا معنی ہے ان کے اندر کمرہ ای پیدا کرنا۔
(تفسیر کبیر ملخصاً)

سَمِعْنَا وَ أَوْعَيْنَا: دیکھنا اور سنا کر لینا۔ شیخ الفسری نے اس میں اسباب جمع کرنا اور کمرہ ای کے اسباب جمع کرنا کے معنی میں مذکورہ شبہ کے چند جوابات دیئے ہیں۔ سب سے پہلا جواب سمعی ہے۔ ایک یہ ہے کہ اشعار باب افعال سے ہے جس کا خاصہ وجدان ماخذ بھی ہے لہذا یہاں یصل بہ کا معنی کمرہ کرنا نہیں بلکہ کمرہ پانا ہے۔
مگر تفسیر کبیر نے اس تاویل کو دو طرح سے رد فرمایا اولیہ کہ اس تاویل کی سخت پرکونی دلیل نہیں۔ ثانیہ کہ یہاں اضلال کو حرف با کے ذریعہ متعدی بنایا گیا ہے جب کہ اشعار متعدی وجدان حرف با کے ذریعہ متعدی نہیں ہوتا، لہذا آجہانی کی تاویل غلط ہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ بِاللَّهِ وَ قَدْ كُنْتُمْ أَسْوَآتٍ نُحْلِفُ فِي الْأَصْلَابِ فَأَخْيَاكُمْ فِي الْأَرْحَامِ وَ الدُّنْيَا يَنْفَخُ الرُّوحَ فِيكُمْ وَ الْإِسْتِفْهَامُ لِلتَّعْجِبِ مِنْ كُفْرِهِمْ مَعَ قِيَامِ الْبَرَاهِمَانِ أَوْ التَّوْبِيخِ ثُمَّ يَمَيِّزُكُمْ عِنْدَ انْتِهَاءِ أَجَالِكُمْ ثُمَّ يُخَيِّبُكُمْ بِالْبَعْثِ ثُمَّ إِلَيْهِ تَرْجِعُونَ تَرْتَدُّونَ بَعْدَ الْبَعْثِ فَيَجْازِيكُمْ بِأَعْمَالِكُمْ وَ قَالَ تَعَالَى ذَلِيلًا عَلَى الْبَعْثِ لَنَا أَنْكُرُهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ أَمْ آيَ الْأَرْضِ وَ مَا فِيهَا جَمِيعًا لَتَنْتَفِعُوا بِهِ وَ تَعْتَبِرُوا ثُمَّ اسْتَوَى بَعْدَ خَلْقِ الْأَرْضِ أَمْ آيَ النَّسَاءِ فَسَوَّاهُنَّ الصُّبُرَ يَرْجِعُ إِلَى السَّمَاءِ لِأَنَّهَا فِي مَعْنَى الْجَمْعِ الْإِثْلَةُ إِلَيْهِ أَمْ آيَ صَبْرَهَا كُنَّا فِي آيَةِ أُخْرَى فَقَضَيْنَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فَجَمَلًا وَ مُفَصَّلًا أَفَلَا تَعْتَبِرُونَ أَنْ الْقَادِرُ عَلَى خَلْقِ ذَلِكَ إِبْتِدَاءً وَ هُوَ أَغْلَمُ مِنْكُمْ قَادِرٌ عَلَى إِعَادَتِكُمْ.

فی ثل تفسیر القرآن

اشارہ فرمایا کہ آیت میں لکم کلام مطلق نفع کے لئے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری چیزوں کو اس لئے پیدا فرمایا کہ انسان ان چیزوں سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا فائدہ حاصل کرے، دنیوی فائدہ تو ظاہر ہے، دینی فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی چیزوں میں غور و فکر کر کے قدرت خداوندی کو تسلیم کرے اور ہیرت حاصل کرے وغیرہ ذلک۔

قولہ: ای بعد خلق الارض۔ حضرت مفسر قدس سرہ اس تفسیری عبارت سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں آیت میں لفظ ثم جو ترتیب مح التراخی کے لئے آتا ہے اپنے معنی موضوع لہ میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین پر پیدا فرمانے کے بعد آسمان بنایا۔ اس تفسیر پر اشکال پیدا ہوا کہ آیت کریمہ: و الارض بعد ذلك دحھا اور زمین کو اس (آسمان پیدا کرنے) کے بعد پھیلایا اس ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے پہلے آسمان پیدا فرمایا، لہذا دونوں آیتوں میں تعارض پیدا ہو گیا۔

اس اشکال کو رفع کرنے کے لئے علامہ شیخ احمد بن محمد سہابی علیہ الرحمہ نے دونوں آیتوں میں تطبیق کی یہ صورت نکالی کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے مگر اس کا پھیلاؤ آسمانوں کے بعد ہے، اور یہی صحیح ہے۔
قولہ: ای قصد۔ یہ دفع دخل متر ہے جس کی قدر تفصیل یہ ہے کہ استقوی، سوئی سے بنا ہے جس کے معنی ہیں، برابری اور مساوات اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ مساوی اور لینا ممکن نہیں لہذا مفسر سلام نے ای قصد کے ذریعہ اس کے حل کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہاں استقوی برابری کے معنی میں نہیں بلکہ قصد کے معنی میں ہے کیونکہ استقوی کا صلہ جب الی ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قصد کرنا۔

قولہ: الضمیر يرجع الخ۔ یہاں چونکہ یہ اعتراض واقع ہو رہا تھا کہ آیت میں لفظ السماء واحد ہے۔ اور اس کی طرف اوئے والی ضمیر صریح ہے۔ لہذا ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہ رہی، حضرت مفسر نے اسی اعتراض کا جواب دیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں المرجع السماء فرد ہے مگر مایزل کے لحاظ سے جمع ہے کہ پیدائش کے بعد سات آسمان ہوئے۔
ای صیر الخ یہاں سے یہ اشارہ کیا کہ "سوئی" "صیر" کے معنی میں ہے، لیکن چونکہ یہ غیر محروف معنی تھا لہذا فقضاہن الآیۃ سے استشہاد فرمایا۔ اور ممکن ہے کہ لفظ فسوسن اپنے معنی حقیقی میں ہو۔ یعنی برابر کرنے اور ٹھیک کرنے کے معنی میں لہذا آیت کا معنی یہ ہوا کہ آسمانوں کو ایسا ٹھیک بنایا کہ اس میں کہیں بھی سوراخ یا اشکاف یا نیل نہ ہو۔

مودودی صاحب کی گمراہ کن تفسیر:

جماعت اسلامی کے بانی مولانا مودودی نے آیت کریمہ فسوھن سبع سموات کی تفسیر میں لکھا کہ "سات آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین مشکل ہے، انسان ہر زمانے میں آسمان یا بالفاظ دیگر ماورائے زمین کے متعلق اپنے مشاہدات یا قیاسات کے مطابق مختلف تصورات قائم کرتا رہا ہے جو برابر بدلتے رہے ہیں، لہذا ان میں سے کسی تصور کو بنیاد قرار دے کر قرآن کے ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا صحیح نہ ہوگا، بس جتنا اتفاقاً سمجھ لینا چاہئے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ زمین سے

اور جس قدر کائنات ہے، اسے اللہ نے سات حکم طبقتوں میں تقسیم کر رکھا ہے، یا یہ کہ زمین اس کائنات کے جس حالت میں واقع ہے، سات طبقتوں پر مشتمل ہے۔ (تفہیم القرآن جلد اول ص ۶۱ طبع مکتبہ اسلامی، دہلی)

مودودی صاحب کی مذکورہ تفسیر نہ صرف یہ کہ جمہور فلسفین کے خلاف ہے بلکہ اس سے قرآن پاک کی متعدد آیات اور دیگر کتب سادہ کا انکار لازم آتا ہے کیونکہ قرآن پاک سمیت ہر الہامی کتاب سے آسمان کا وجود ثابت ہوتا ہے جب کہ مودودی صاحب کی تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ آسمان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے حالانکہ قرآن پاک کی اسی آیت سے جس کی تفسیر میں مودودی نے آسمان کے وجود کا انکار کیا ہے واضح ہے کہ آسمان موجود ہے، آسمان مجسم ہیں اور سات ہیں۔ اسی طرح تورات اول کے پہلے باب میں ارشاد ہوا کہ "ابتداء میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔" انجیل کے آغاز میں باب میں ہے کہ "اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آگے اٹھائے، لہذا کائنات یوں بنا کے آسمان پر پاب سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آسمانوں پر تارے ہیں، یہاں تک کہ ہندوؤں کے دیو اور پارسیوں کے مسافر سے بھی آسمانوں کے حلق اس قسم کے حقائق ثابت ہیں۔

(تفسیر نبی مصلیٰ)

دراصل مودودی صاحب یہ موجودہ فلسفہ کا ثبوت دیا تھا کہ انہوں نے یورپ کی دینی علماء اور ایک یورپ کے فلسفی "لیٹن فورڈ" کی ناروا تقلید کا ثبوت فراہم کیا ہے اور اپنی کراہی کی تفسیر کے ذریعہ ایک حقیقت کو بھلائی کی سعی حاصل کی ہے۔

﴿وَأَذْكُرُ بِمَا عَمِلْتَ﴾ اذ قال ربك للملك اني جاعل في الارض خليفة ﴿بخلقني نبي تعبد الملائكة فيها و هو آدم﴾ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ﴿بالعاصي﴾ ﴿اريسلك الداء﴾ يريتها بالقتل كما فعل بنو النجان و كانوا فيها لما اسدوا ارسل الله اليهم السلائكة فطردوهم الى الجرائر و الحبال ﴿و نحن نستنج﴾ متلسمين ﴿بخدمك﴾ اي بقول سبحان الله و بحمده ﴿و نقدر لك﴾ نبركك عما لا يليق بك فاللام زائدة و الحلة حال اي نحن احق بالاستحلاب ﴿قال﴾ تعالى ﴿اني اعلم ما لا تعلمون﴾ من المصلحة في استحلاب آدم و ان ذريته فيهم الطيع و العاصي فيظهر العدل بينهم فقالوا ان يخلق ربنا خلقا اكرم عليه منا و لا اعلم لسبقنا له و رؤيتنا ما لم يره فخلق تعالى آدم من اديم الارض اي وجهها من قصب منها قبضة من جميع الوانها و عجلت بالمياه المختلفة و سوانا و نفع فيه الروح لمصار حيوانا حساسا بعد ان كان جمادا

﴿اور یاد کرو اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم﴾ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنائے گا تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے اس کی نیابت کر لے، اور وہ آدم ہیں ﴿یہ لے لیا ایسے کو نائب کرے گا۔ جو اس میں فساد پھیلانے کا بے باک ہو یا ان کے ذریعہ خون ریزیاں کرے گا﴾ قتل و غارت کے ذریعہ خون ریزی کرے گا جیسا کہ جناتوں نے کیا، اور وہ زمین پر آباد تھے پھر جب انہوں نے فساد برپا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے ان کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف ہکا دیا ﴿حالانکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں﴾ اور ہماری یہ تسبیح

مربوط ہوتی ہے۔ تیسری قسم کے ساتھ یعنی ہم ایمان اللہ و آخرت میں ہیں اور ہم تیری یا نبی بیان کرتے ہیں کہ جو تیری شان کے سنائی ہے اس سے ہم تجھ کو پاک سمجھتے ہیں، لہذا اللہ اس امر زائد ہے۔ اور چنانچہ حال ہے یعنی ہم خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے شک میں وہ باستانوں جو تم نہیں جانتے یعنی نبیات آدم کی صلوات اور یہ کہ ان کی اولاد میں بعض فرمانبردار ہوں گے بعض نافرمان تو ان کے درمیان عدل ظاہر ہوگا تو فرشتوں نے کہا ہمارا رب ہم سے زیادہ معظم اور ذی علم کسی مخلوق کو نہ بنائے گا کیونکہ ہمیں اس پر سبقت حاصل ہے اور ہم وہ دیکھتے ہیں جو اس نے نہیں دیکھا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین کی سطح سے پیدا فرمادیا، اس طرح کہ ہر رنگ کی زمین سے ایک شے مٹی لے کر مختلف قسم کے پائندوں سے گوندھا اور پتلا بنا کر اس میں روح پھونک دی تو وہ حساس جاندار بن گئے بعد اس کے کہ گھنٹے سے جان چیز بن گئے۔

قوله: قشورہ۔ قولہ: ادکر یا محمد۔ حضرت عظیم قدس سرہ نے اس اقتراہ کی مہارت سے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں اذمقول بنو نے کی وجہ سے کل نسب میں ہے۔ جس کا مال ادکر مقدر ہے اور خطاب حضرت زلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔

یہاں ایک لطیف نکتہ کا ذکر برقیل فرمایا، وہ یہ ہے کہ مسٹر کی تقدیر ہی بہار ہے، مگر مٹی اور قال و بک، فاشی ہے اسے محبوب یاد کر دے جب آپ کے رب نے فرمایا "اور یہ بات واضح ہے کہ غلاب کو مٹی میں جینا ہوا لایا جاتی ہے، پہلے اس کے علم میں ہو یا تو اسے بتادی گئی ہو یا کساد کی گئی ہو اس سے مابین ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق آدم کے قیام پر اصل اور فرشتوں کی نیاز مندی و گزارش اور پھر ان کی آزمائش و فیرو کے مناظر سب اپنے محبوب سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھایا تھا، مگر یہی تو فرمایا ہے کہ اسے محبوب اور اس واقعہ کو یاد کرنا لہذا یہاں سے حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے علم غیب مابت ہوتا ہے۔ (تفسیر نعیمی طہطاوی)

قوله كما فعل بنو الحان الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ انسان کی تباہی و آتش سے پہلے میں ملائکہ نے انسان پر محض نیک و نیکین سے فساد کیا یا نے اور خون ریزی کرنے کا حکم ملا دیا اور یہ بات صحت ملائکہ کے خلاف ہے، حاصل جواب یہ ہے کہ فرشتوں کا یہ حکم نہ تھا قیاس کے سبب سے تھا کہ انھوں نے انسان کو جنات پر قیاس کیا تھا اور عقیس و عقیس علیہ کے درمیان علت جامعہ عدم صحت ہے، ظاہر ہے کہ قیاس صحت کے خلاف نہیں۔

قولہ: متلبسین اس لفظ سے حنفیہ کے منکر نے اشارہ فرمایا ہے کہ بحدنک انسیب کی تعمیر سے حال واقع ہے اور اس میں باطابقت کے لئے ہے جس کا دوسرا نام بائے صحابہ کی ہے اور جس کا متعلق ہیئت متلبسین یا اس کا ہم معنی کوئی لفظ ہوتا ہے۔

قوله: فذرہک عالا یلیق - یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ ہے کہ نسب اور تقدس دونوں ہم معنی ہیں لہذا یہاں بے فائدہ تکرار لازم آتا ہے، جواب یہ ہے کہ تسبیح کا معنی ہے زبانی تسبیح بیان کرنا اور تقدیس کا معنی ہے دل سے پاکی کا اعتقاد رکھنا، اس طرح دونوں کے معنی مختلف ہو گئے لہذا تکرار لازم نہیں آیا۔ (تردیح المارواح)

قرآن: من ادیم الارض یہ آدم کی بختیہ کی طرف اشارہ ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آدم مشتق ہے ادیم الارض۔

مجھے کہ مجھے خبر دو ان چیزوں کے ناموں کی اگر تم سے ہو کہ اس خیال میں کہ میں تم سے زیادہ علم والا نہیں پیدا کروں یا تم ہی خلافت کے زیادہ حق دار ہو۔ اور جواب شرط محذوف ہے جس پر ماقبل دلالت کرتا ہے۔ (بولے پاکی ہے تجھے) تجھے پاکی ہے اس سے کہ تجھ پر اعتراض کیا جائے (ہمیں کچھ علم نہیں ملتا تو نے ہمیں سکھایا) پس اسی قدر (بے شک تو ہی) حفاظت کاف خطاب کی تاکید کے لئے ہے۔ (علم و حکمت والا ہے) کہ جس کے علم و حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں (اللہ تعالیٰ نے فرمایا) آدم ابتداء انھیں (یعنی فرشتوں کو) ان کے نام کے یعنی ان چیزوں کے نام تو آدم علیہ السلام نے (جس کا نام بتا دیا اور ہر چیز کی تخلیق کی حکمت بھی ذکر کر دیں۔) پھر جب آدم نے بتائے فرشتوں کو ان کے نام تو اللہ نے فرمایا کہ ازراہ کتاب (جو میں نے کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی سب کچھ) چیزیں (جو ان میں پوشیدہ ہیں) اور میں جانتا ہوں (تو کہ تم نام کرتے ہو) جو باتیں تم ظاہر کر رہے (یعنی اتھوڑا لیجئے) اور یہ کہ تم جانتے ہو (جو میں جانتا ہوں) کہ تم پھیپھڑے اور بینی پر کہ ہمارا رب ہم سے زیادہ معظّم اور ہم سے زیادہ علم والا کسی کو پیدا نہ کرے گا۔

قوله: فتشويح قوله: اي اساء السباب الى ابيات من حيث قدس سره في التفسير في ما ذكره
 یہاں الاسماء میں ال مضاف الیہ کے ہیں اس سے یعنی اصل میں و علم آدم اساء السباب تھا مضاف الیہ اس مضاف
 کر کے اس کے عوض مضاف پر ال بوجہ دیا ایسا اس مضاف سے اس مضاف کے ساتھ اس مضاف سے اس مضاف سے اس مضاف سے
 قوله: حتى القصص الخ یہاں سے کلمہ ہائے صداق کی طرف اشارہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سے آدم علیہ
 السلام کو قیامت تک پیدا کرنے والی تمام چیزوں کے نام ان کی حقیقتیں اور خاصیتیں (ان کا فتح و فتیان اور ان کا طریقہ استعمال
 نیز بنانے کے طریقے، غرضیکہ سارے چیزوں کے سارے حالات بتا دیئے وہ چیزیں خواہ بڑی ہوں یا چھوٹی شریف ہوں یا
 فیس یہاں تک کہ یہاں اور بیالی اس کو بڑھانے کے نام ہی بتا دیئے۔ والفسوة هو الريح الخارج من الدبر بلا
 صوت فان كان سديدا سمي عسرة و ان كان حقيقا سمي فسية و ان كان بصوت سمي صراطا،
 هكذا في الصاوي

قوله: بان القى الخ یہ طریقہ تعلیم کی طرف اشارہ ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام ساری چیزوں کے اسماء ان کی
 صفات ان کے افعال و خواص اور اصول علوم، مضافات کی تعلیم کے لئے کسی مدرسہ میں نہیں گئے نہ آپ پر کوئی امالیق مقرر کیا یا
 بلکہ سارے علوم آپ کو بطریق البہام عطا فرمائے گئے۔

قوله: فيه تلييب العقلاء - اس عبارت سے ایک شبہ کا ازالہ مقصود ہے، وہ یہ کہ عرصہ ہم میں جمع مذکر مآقل کی
 تفسیر لائی گئی ہے حالانکہ بہت سی اشیاء مؤنث اور غیر مآقل بھی ہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں مؤنث اور غیر عاقل پر مذکر عاقل کی
 تغایب کی گئی ہے جیسے ماں باپ کے لئے ابوان اور شمس و قمر کے لئے قرین بول دیتے ہیں۔

قوله: جواب الشرط الخ یہ اشارہ ہے جواب شرط کے محذوف ہونے کی طرف جس پر ماقبل کا جملہ انبیئونی
 دلالت کرتا ہے یعنی تقدیری عبارت ہے ان کنتم صادقیں فانبیئونی بهذا شرط پر جواب شرط کی تقدیم لازم نہیں آتی۔

مولوی نعیم دیوبندی پر تعجب:

مولوی نعیم صاحب مذکورہ آیت کے تحت لکھتے ہیں: ”عدم قابلیت کی وجہ سے آدم کی طرح فرشتوں پر ان اسما کو پیش کرنے کے باوجود بھی وہ امتحان میں ناکام رہے“ آگے ایک شاہی سرخی دے کر لکھتے ہیں ”حق تعالیٰ کا معلم اول ہونا اور حضرت آدم کا معلم اول ہونا، دو علم اللغات کا اول علم ہونا معلوم ہو گیا“ (کمالین شرح اردو جلالین، حصہ اول، ص ۵۳)

مولوی صاحب کی مذکورہ خامہ فرسائی پر گفتگو تو بہت کی جاسکتی ہے مگر قلت وقت اور قلت صفحات دامن گیر ہے سرمدت موصوف کی تحریر کا ایک تقابلی جائزہ پیش ہے اسی سے ان کی غلطی حقیقت کا اندازہ ہو جائے گا۔

اقبول: اولاً حضرت آدم علیہ السلام کی طرح فرشتوں پر اسما پیش کرنے کے لئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پہلے اسما سمیات سکھادیئے تھے کما قال و علم آدم الاسماء کلہا، فرشتوں کو اسما عالم عظامیں فرمایا تھا بلکہ ان کے سامنے صرف ربولوات پیش فرما کر ان کے اسما کے متعلق سوال فرمایا تھا جیسے کہ آیت ثم عرضہم کی تفسیر ای اسمیات سے واضح ہے، لہذا مولوی صاحب کا یہ لکھنا کہ آدم کی طرح الخ صحیح نہیں، ثانیاً معلم، پیشہ ور تعلیم دینے والے کو کہتے ہیں اور معلم پہلے خود کسی سے علم حاصل کرتا ہے، اسی طرح عرف عام میں معلم وہ کہلاتا ہے جو کسی استاذ سے سبقاً سبقاً علم حاصل کرتا ہے، لہذا مولوی نعیم کا یہ کہنا کہ حق تعالیٰ کا معلم اول ہونا اور حضرت آدم کا معلم اول ہونا ثابت ہو گیا، صحیح نہیں کہ ذات باری تعالیٰ پر لفظ معلم کا اطلاقی شرعاً درست نہیں یوں ہی حضرت آدم علیہ السلام نے سبقاً سبقاً علم حاصل نہ کیا بلکہ انھیں سارے علوم بطور الہام حاصل ہوئے لہذا وہ معلم نہ ہوئے۔ ثالثاً: اول علم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات اور ایمانیات کا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے الہامی پیدائش سے پہلے عطا فرمایا تھا اسی لئے حضرت آدم علیہ السلام کے قالب میں روح کے داخل ہوتے ہی سب انھیں چہیک آئی تو الحمد للہ کہا جس میں خدا کی ذات و صفات کا ذکر ہے۔ لہذا مولوی موصوف کا یہ کہنا کہ علم اللغات کا اول علم ہونا معلوم ہو گیا، غلط ہے۔

سنبھلی کی ایک غلط فہمی:

دلیل: حدیث جماعت کے شیخ المنیر بن شتی سلطان حسن سنبھلی نے اس مقام پر ”و ما کنتم تکفون“ کے تحت لکھا کہ ”یعنی انسان کا فساد اور خیریزی کی نسبت ظاہر کیا اور فرشتوں نے پوشیدہ کیا انسان کے علم اور کمالات کو“ (عرفان القرآن پارہ الم ص ۴۲) بے چارے شیخ المنیر صاحب آیت کا مفہوم ہی نہ سمجھ سکے پھر بھی ہیں مفسر۔ سارے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ فرشتوں نے جو بات چھپائی تھی وہ یہ تھی کہ مستحق خلافت وہ خود ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے افضل و اعلم کوئی مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ مگر دیوبندیوں کے سلطان فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے انسان کے علم اور کمالات کو چھپایا یعنی فرشتے یہ جانتے تھے کہ انسان ہم سے زیادہ علم و کمال والا ہوگا اس کے باوجود وہ خلافت کے مستحق تھے، حاشا اگر ایسا ہوتا تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمت

جرات ہوتی جس کا سد و فرشتوں سے نال اور ان کی عصمت کے متافی ہے فرشتے دیوبندی نہیں، کہ وہ اللہ و رسول کی بارگاہ میں
میں کٹنا بیاں کرتے پھریں بلکہ وہ محسوم ہیں اور ہر حال میں اپنے رب کے فرمانبردار۔

اور اذکر ان قلنا للسلکة اسجدوا لادم سجود تحية بالانجناء (فسجدوا الا ابليس) و لم یسجد و انزل الی الارض من السجود و استکبر و تکبر عنه و قال انا خیر
منہ و انزل الی الارض من الکبر و من علم اللہ تعالیٰ (و قلنا یا ادم اسکن انت و تاکید للصبیر المستقر
الصلب علیہ و زواجک حواء بالسدر و کان حلتها من ضلع الایسر الجنۃ و کلامہا اکلا
ور عذائہ و استقام لا یخسر فیہ) و حبیب شعثا و لانظرنا هذه الشجرة بالاکل منها و فی الحنطة او
الکرم او غیرهما (فتکونا) بتصیرا (من المطلبین) العاصیین (فمازلہما الشیطان) ابلیس
ادھنہما و فی قرآن ما زلہما ای نہایت (یعنی) ای الحدة ماں قال لہما قل ادکما علی شجرة الخاد
و فاستھما بالسدر اما لہما من السجود لاکلا لہما (فما زلہما) کما لہما (من النعم) و قلنا
اسجدوا الی الارض ای اذکما ما استسلمنا علیہ من ذریعتکما (فماضکم) بطعن الذریۃ (البصر
عذر) من ظلم بصرہم بصرًا و لکم فی الارض مستقر موصع قرار (و ساع) ما تفتقرون بہ من
نباتہا (الی حیث) و قتی انقضاء الجالک.

تیسرا حصہ: اور یہ یاد رکھو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو یا کمر او سجدہ کر کہو تحت یہاں
جو اسب نے سجدہ کیا اسے ابلیس کے یہ پاپ اور ان تھانوں فرشتوں کے درمیان رہتا تھا (سجود) سجدہ کرنے سے رک گیا
(اور نہ سجد کیا) اس سے تکبر کیا اور کہا کہ میں اس سے بہتر ہوں (اور کا فر ہو گیا) اللہ تعالیٰ کے علم میں (اور ہم نے فرمایا اب
آدم اور ہم تم پر خمیر شعلہ انت اسکن میں خمیر ستر کی تاکید کے لئے ہے تاکہ اس پر مطلب (زوجہ کا) کیا جائے (اور
تمہاری بیوی) یعنی حواء جو کہ ساتھ ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی بائیں ہاتھ سے پیدا فرمایا تھا (جنت میں
اور دونوں کھانا اس سے ہوتا تھا) جو کہ حسب غشا اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہو جہاں سے چاہو مگر اس درخت کے قریب نہ
جائو اس سے کھانے کی ترش سے اور وہ تھوڑا یا اور کوئی درخت تھا (اور نہ ہو جاؤ گے) در سے بڑھے والوں سے (جسم
کے مطابق) نہ کرنے والوں سے (و تکرار تکرار دی انہیں شیطان نے) یعنی ابلیس ان کو جنت سے لے گیا اور ایک ٹرات میں
ساز الہیہ ہے یعنی ان کو جنت سے دور کر دیا جو اس سے (یعنی جنت سے) اگر طرح کہ ان سے کہا گیا میں تمہیں دروں دانگی
نہ کی کا درخت اور ان سے قسم کھائی کہ وہ ان دونوں کا خمیر خواہ ہے لہذا دونوں نے درخت سے کچھ کھالیا (اور جہاں رہتے تھے
وہاں سے ان کو الگ کر دیا) جنت سے (اور ہم نے فرمایا) اتر جاؤ زمین کی طرف یعنی تم اور تمہاری ذریت جو تمہارے سب
میں ہے (تم میں سے بعض) بعض ذریت (بعض) لی دشمن ہو گئی (ایک دوسرے پر ظلم کر کے) (اور تمہارا زمین میں ٹھکانا
ہے) (یعنی اس کے نباتات جس سے تم فائدہ اٹھاؤ) و وقت مقررہ تک (یعنی تمہاری

زندگی ختم ہونے تک۔

قوله: **فَلَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ**۔ اس کا معنی ہے کہ تم اس افلاک سے مفسر سلام اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ آیت میں لفظ اسجدوا کسی اسطلاح پر نہیں بلکہ یہاں سورہ کا لغوی معنی مراد ہے یعنی یہ کہ فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے سامنے جھک کر محض آدابِ ہوا کے کاظم تھا، معرکہ جہنم یعنی دنیائی کامیابیوں پر نہیں۔ لیکن یہ تفسیر کل غلط ہے۔ کما سیاتی۔

قوله: **كَانَ مِنَ السَّالِكِينَ** اس عبارت سے اشارہ ہے اس امر کی جانب کہ آیت میں استثناء متصل نہیں بلکہ استثناء منقطع ہے اور الجس پر محض نہیں بلکہ ہمارے آداب یہاں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ جب علم تک ملائکہ کے لئے تھا تو پھر تو الجس اس علم کا مدعی۔ تو ان کے آداب کی طرف اشارہ لیا کہ پھر فرشتوں کی جماعت میں رہتا تھا۔ اور فرشتوں کو دیئے گئے احکام پر عمل کیا اور وہ نماز پڑھتا تھا اور فرشتوں کے ساتھ اسے بھی جہد کا علم ہوا۔ (سادی)

مگر اگر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں استثناء منقطع نہیں کہ وہ خلاف اصل ہے بلکہ استثناء متصل ہے اور الجس اعتباراً فرشتوں کے لئے اسجدوا کے علم میں داخل تھا مگر ان کے ملائکہ سے ہمارے آداب اس لئے کہ ان میں سے ایک کے لئے اس قول کو ختم کیا اور ساراں نے اسی کو اس کے لئے لیا بلکہ الہی فیہ الی کے ملائکہ سے ملائکہ الی ہے۔ کما سیاتی۔
قوله: **وَمِنَ السُّجُودِ** الی الخ سے تصور یہاں کرتا ہے کہ الجس جہد کرتے ہیں معذرت نہیں تھا کیونکہ اسی غلط فہمی کا سبب اس کا سنی ہے کہ وہ استثناء کا یہ لفظ اس طرح سے لیا کہ اس میں سے اپنے تصور و ارادہ سے ماخذ جہد کرنے سے انکار کر دیا۔

قوله: **لَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ** استعظام الی الخ لفظ ظہر سے کر کے جہد سے ملے اشارہ فرمایا کہ انکس میں باب احتیاط کا نام مطلب اللہ میں ہے کہ یہ اس اور ہمارے لئے ہے۔ و قال: **لَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ** کے قیاس کی طرف اشارہ ہے کہ جو جہد میں رہے اور اللہ کے لئے جہاد کو آدم علیہ السلام سے یاد سمجھا اور کہا کہ میں آدم سے بہتر ہوں کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں گا۔ آگے مل سے افضل ہے۔ آگے مل سے افضل ہے اور جہاد افضل سے پیدا ہو رہا بھی افضل لہذا میں آدم علیہ السلام سے افضل ہوں۔ مگر شیطان کہہ گا کہ تو تو آدم علیہ السلام کا جہاد ہے تو تیرے پیرائے کے لئے اور اللہ میں صرف آدم سے پیدا کیا گیا لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی افضل ہے۔ مگر یہ ہے کہ یہ مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے لہذا وہ جسے چاہے جس پر جسے چاہے عطا کرے اور یہ اس سے آدم علیہ السلام کو افضل قرار دیا تو ملائکہ اور جہد سے افضل وہی ہوئے۔ (سادی)

قوله: **لَتَكْفُرُوا بِاللَّهِ** الی الخ میں اصل متعدد ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں کان بھی صاف ہے۔ لہذا آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ میں پہلے کا لفظ نہیں تھا جہد سے انکار کے سبب کا فرمایا۔ حضرت مفسر قدس سرہ نے اس احتمال کو رد کیا اور تقدیری عبارت فی علم اللہ مقدر مان کر اشارہ فرمایا کہ یہاں کان اپنے ہی معنی میں ہے۔ لہذا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اللہ اللہ کے علم میں پہلے ہی سے کا لفظ اب جہد کرنے کی وجہ سے کافروں کی جماعت میں شامل ہو گیا۔ (سادی ملخصاً)

قوله: **بِالْأَكْلِ مِنْهَا** الی الخ اس عبارت سے اشارہ اس طرف ہے کہ حضرت آدم و حوا کو محض درخت کے قریب جانے

کی ممانعت نہیں تھی بلکہ اس درخت سے کھانے کی ممانعت تھی، اور درخت کے قریب نہ جانے کا جو حکم ہے اس سے قرب استعمال مراد ہے جس سے ممانعت میں شدت پیدا کرنا مقصود ہے، یعنی اس درخت سے کھانا تو کیا، کھانے کے قریب بھی نہ جانا، یہ ایسے ہی ہے جیسے فرمایا لا تقربوا هذه الحائض ورتو کے پاس نہ جاؤ اظاہر ہے یہاں پاس جانے سے ممانعت نہیں بلکہ جوار کرنے کی ممانعت ہے۔

خیال رہے کہ جس درخت سے ممانعت تھی اس کے متعلق مفسرین کا اختلاف ہے، اکثر نے اسے کیڑوں کا درخت کہا، بعض نے انجیر اور بعض نے انجیر کا درخت کہا مگر صحیح یہ ہے کہ چونکہ اس کی قسین پر کوئی نسیں قطعی نہیں اس لئے اس کا بھی حکم اہل تعالیٰ کر رہا ہے۔ اس طرف مفسر سلام نے بھی او غدر ہوا کہ اگر اشارہ فرمایا ہے۔

قوله: العاصین۔ یہ اطلاق کا التزامی قریب ہے، کہ ظلم کا معنی ہے کسی شی کے نکل بیٹھ کرنا جس کے لئے نافرمانی لازم ہے، لیکن یہاں ظلم کا لغوی یا التزامی معنی مراد نہیں، کیونکہ انبیاء کرام مصوم ہیں ان سے ظلم کا سزاوارت محال ہے۔ لہذا یہاں ظلم خلاف اولیٰ کے معنی میں ہے۔ اس مقام پر صاحب مدارک نے ذی الہی بات کو آپ فرماتے ہیں ترجمہ الحاصل أن العصیان وقوع السل علی خلاف الامر و النهی وقد يكون عمداً فيكون ذمماً و لا لايكون عمداً فيكون زلة (مدارک ج ۳ ص ۶۸)

قوله: من قال لهما اليه۔ اس سلسلہ میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ اللہ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے کیسے ہوئی اور اس نے یہ اعتقاد کس مقام پر رکھا، ایک قول یہ ہے کہ اللہ نے جنت عداۃ میں تھما اور حضرت آدم جہنم کے اندر تھما، اللہ نے باب جنت پر آکر ان سے گفتگو کی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے جنتی ہاتھوں میں سے کسی ہاتھ کی شکل میں جنت کے اندر داخل ہو کر ان سے جنت کا نکل رہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اللہ نے صاحب کے منہ میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہوا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اللہ نے ان میں ہر ایک کی انیس سو سو میں ڈال دیا۔ بہر حال شیطان نے کسی طرح حضرت آدم کو دھوکا دیا اسلام کے پاس پہنچ کر مذکورہ اعتقاد کی، انہیں خیال ہوا کہ اللہ پاک کی جہولی قسم کون کھا سکتا ہے ہاں خیال حضرت آدم نے اس میں سے کچھ کھا یا پھر حضرت آدم کو یا انہوں نے خیال کیا کہ لا قدر با کی نمی تنہا کی ہے تحریر نہیں اس لئے کچھ انہوں نے بھی کھالیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ السلام سے اعتقاد میں خطا ہوئی اور اللہ نے اجتہادی مصیبت نہیں ہوئی۔ (صاحبی التفسیر خزائن القرآن)

قوله: ای انتقام بما الخ یہ دفع دغل و قدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جنت سے صرف حضرت آدم و حوا علیہما السلام کو نکلنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے لئے اہبطوا نوح کا سینہ استعمال ہوا حالانکہ دو کے لئے عربی زبان میں تنہا کا سینہ استعمال ہوتا ہے۔ مفسر عام نے اس کا جواب دیا کہ یہاں نوح کا سینہ اس اعتبار سے ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے صلب میں قیامت تک پیدا ہونے والی ان کی ذریت بھی قہری کو یا آدم و حوا علیہما السلام کے ساتھ ان کی ذریت کو بھی اترنے کا حکم ہوا، ایک احتمال یہ بھی ہے کہ یہاں اہبطوا نوح کا سینہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا کے ساتھ ابلیس اور سانپ کو بھی جنت سے نکلنے کا حکم ملا تھا، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں سراندیپ پہاڑ پر، حضرت حوا کو ساحل عرب پر جدہ میں، ابلیس کو بصرہ

سے قریب مقام ابلہ یعنی بیان کے جنگل میں، اور سانپ کو اصفہان میں اترنے کا حکم ہوا۔ (خازن و صاوی)
 قولہ: بعض الذریۃ اس تقدیری عبارت سے مفسر علام نے اشارہ فرمایا کہ یہاں عداوت کی خبر اصول کے لئے
 نہیں بلکہ ان کی ذریت کے لئے ہے یعنی آدم و حوا علیہما السلام ایک دوسرے کے دشمن نہ ہوں گے بلکہ ان کی اولاد میں بعض بعض
 کے دشمن ہوں گے جیسا کہ آج ہے، دوسرا احتمال یہ بھی ہے کہ بعضکم کا خطاب جنت سے نکلنے والوں کے لئے ہو، یعنی انسان
 اور شیطان ایک دوسرے کے دشمن ہیں اور سانپ انسان کا دشمن ہے اسی طرح انسان سانپ کا دشمن ہے۔

سجدہ آدم کی حقیقت:

سجدہ کا لغوی معنی ہے تذلل اور خضوع، اور شرعی معنی ہے وضوح الجہۃ علی الارض یعنی زمین پر پیشانی رکھنا
 یہاں سجدہ آدم کے متعلق مفسرین کے چار اقوال ہیں، پہلا قول یہ ہے کہ یہاں لغوی سجدہ مراد ہے یعنی فقط تعظیم و تکریم بجالانا،
 اسے تفسیر حسینی میں کمال الملو والدین حسین بن علی کا شفی ہر دی نے ذکر کیا۔

دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے انحناء یعنی جھکنا مراد ہے یعنی فرشتوں کو حضرت آدم کے سامنے جھک کر ان کی تعظیم بجا
 لانے کا حکم ہوا، یہی قول امام جلال الدین سیوطی کا ہے اور خازن نے اسی کو اصح کہا۔ مگر یہ دونوں قول ضعیف ہیں اولاً اس لئے کہ
 آیت کریمہ "فَإِذَا سُوِّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي فَقُمُوا لَهُ سَاجِدِينَ" (سورہ حجر) تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں
 اور اس میں روح پھونک دوں تو اس کے لئے سجدہ میں گر پڑنا۔ کے خلاف ہیں کیونکہ اس آیت سے واضح ہے کہ حضرت آدم
 کے لئے سجدہ میں گرنے کا حکم ہوا تھا جب کہ محض تعظیم اور انحناء میں گرنے نہیں ہوتا، ثانیاً اس لئے کہ جب شرعی معنی مراد لینا ممکن
 ہے تو اسے چھوڑ کر لغوی معنی مراد لینا درست نہیں کہ یہ خلاف اصل ہے۔ ثالثاً اس لئے کہ انحناء میں یہودیوں سے مشابہت ہے
 کہ وہ بھی اپنے بڑوں کی تعظیم جھک کر کرتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے یہود و نصاریٰ کے تشبہ سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کما قال
 النبی صلی اللہ علیہ وسلم و لا تشبہوا بالیہود و النصارى۔

تیسرا قول یہ ہے کہ یہاں شرعی سجدہ ہی مراد ہے یعنی بیت سجدہ زمین پر پیشانی ٹیکنا، مگر سجدہ تعبدی نہیں بلکہ سجدہ
 تعظیمی مراد ہے مطلب یہ ہوا کہ سجدہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے لئے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام مثل قبلہ تھے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ
 کرتے ہیں قبلہ کی طرف رخ کر کے یہی قول تفسیر عزیزی اور ابن کثیر کا ہے، مگر یہ بھی ضعیف ہے اولاً اس لئے کہ اس صورت
 میں لا آدم میں لام کو الی کے معنی میں لینا پڑے گا اور بلا وجہ معقول حقیقی معنی کو چھوڑنا صحیح نہیں، ثانیاً اس لئے کہ اس صورت میں
 حضرت آدم علیہ السلام کی کما حقہ فضیلت ثابت نہ ہوگی کہ کبھی سجدہ کرنے والا افضل ہوتا ہے۔ جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
 کعبہ کی طرف سجدہ کرتے تھے حالانکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کعبہ سے افضل ہیں۔

چوتھا قول یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا اور آدم علیہ السلام کے لئے ہی تھا جو پہلی شریعتوں میں جائز تھا مگر اسلام میں
 منسوخ ہو گیا، یہی قول امام رازی اور جمہور مفسرین کا ہے اور یہی صحیح ہے۔ (تفسیر کبیر)

ابلیس کی حقیقت:

ابلیس کی حقیقت کے سلسلہ میں مسمرین کا اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ ابلیس ابلیس ابلیس ہے، اور شیطان ہے، اور شیطان جناتوں کی ایک شاخ ہے جس میں کوئی مومن نہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جماعت سے تھا، مگر فراموشی کی وجہ سے اسے جن فرمایا مطلب یہ کہ جنات اور فرشتوں کی جنس ایک ہے۔ اطاعت گزاروں کو ملک فرشتہ کہتے ہیں اور مافرمانوں کو جنات لہذا ابلیس فرشتوں کی جنس سے ہے، یہ قول اگر یہ اکثر مسمرین کا ہے مگر چند جودہ سے قابلِ قول نہیں، اور اگر ابلیس کو حقیقت فرشتہ مانا جائے تو فرشتوں سے حدود و مسدودیت کا امکان لازم آئے گا، حالانکہ فرشتے مخصوص ہیں اور ان کی صفت ہے یہ سطحوں مایوسورون کرتے ہیں، جس کا انہیں حکم ملتا ہے، مگر ان کا یہ کہ فرشتوں کا دوری و مافات ہے یہ غیر ممکن ہے، وہ خود کہتا ہے: "خلقتنی من نار" تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ مافرشتوں میں نار اور آگ نہیں جب کہ ابلیس اور اس کی ذریت میں نار اور مادہ جوتے ہیں اور ان کی نسل بدستور ہے۔ فرض کہ ابلیس کو فرشتوں کی جنس سے مافات و مافات کی خلاف ہے، لہذا یہ بلا قول ہے۔ یعنی یہ کہ ابلیس حقیقت میں جنات تھا جو ابلیس ابلیس ابلیس کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا پھر جودہ سے انکار کے سبب فرشتوں کی جماعت سے نکال دیا گیا۔

ہذا لہذا جنات۔ (۱) جودہ کرنے کا حکم تمام فرشتوں کیلئے تھا خواہ وہ زمین پر رہتے یا آسمان پر۔ (قرآن)
(۲) جودہ کرنے کا حکم بن کر سب سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام جودہ میں گئے پھر میکائیل پھر اسرافیل پھر عزرائیل
پھر سارے فرشتے۔ (خزائن العرفان)

(۳) جودہ میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ جودہ ظہر کے تحت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ یہ برس تک رہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ یہ جودہ پانچ سو سال تک رہا۔ (روح البیان)
(۱) ابلیس کی موجودہ حقیقی بیست یہ ہے کہ اس کا جسم فزیر کی طرح اور سر ہندو کی طرح ہے، کیونکہ سب تمام فرشتے جودہ میں گئے، ابلیس آدم علیہ السلام کی طرف بڑھ کر کے کھڑا ہوا، اس وقت اس کی صورت سنا کر اس کی بیست بگڑی گئی۔ (روح البیان)

(۲) ایک مرتبہ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میری جماعت فرمادیتے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ تم اللہ تعالیٰ سے کہو کہ آپ کی جماعت قبول ہے مگر شرط یہ ہے کہ ابلیس آدم علیہ السلام کی قبر کو جودہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ابلیس کو خبر دی، اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زندہ آدم کو جودہ نہیں کیا تو مرد آدم کو جودہ کیا کروں گا۔ (عزیزی)

(۳) اللہ تعالیٰ شیطان کو ایک لاکھ برس جہنم میں رکھ کر وہاں سے نکالے گا اور فرمائے گا کہ تو اب بھی آدم کو جودہ کر لے، مگر انکار کرے گا اور یہ کہ وہ فرشتوں میں داخل کر دیا جائے گا۔ (روح البیان)

ہے ادبی کا ادنیٰ شائبہ بھی نہیں پایا جاتا بخلاف دوسرے تراجم کے کہ اکثر ترجمہ میں کم و بیش یہ نقص پایا جاتا ہے کہ کہیں تان الوہیت میں گستاخی ہو رہی ہے کہیں عصمت انبیاء پر دھبہ آتا ہے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ کنز الایمان ایک ایسا ترجمہ قرآن ہے جو روح قرآن کا ترجمان اور عصمت انبیاء کا پاسان ہے۔

﴿فَتَلَقَىٰ آدَمَ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ۖ إِلَهْمَا وَفِي قِرَآئَةِ يَنْصِبُ آدَمَ وَ رَفَعَ كَلِمَاتٍ أُخَىٰ جَانَّتَهُ وَ هِيَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا الْآيَةَ قَدَعَا بِهَا ۖ فَتَابَ عَلَيْهِ ۖ قَبْلَ تَوْبَتِهِ ۖ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ ۖ عَلَىٰ عِبَادِهِ ۖ الرَّحِيمُ ۝﴾ ﴿قَالَا اضْطَبُوا مِنْهَا﴾ مِنَ الْجَنَّةِ ﴿جَمِيعًا﴾ كَرَرَهُ لِيُغْطَفَ عَلَيْهِ ﴿فَلَمَّا﴾ فِيهِ إِذْ غَامَ نُورٌ إِنْ الشَّرْطِيَّةِ فِي مَا الْمَزِيدَةُ ﴿يَأْتِيَنَّكُمْ مَنَىٰ هُدًى﴾ كِتَابٌ وَ رَسُولٌ ﴿فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ﴾ فَمَنْ بِي وَ عَمِلَ بِطَاعَتِي ﴿فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝﴾ فِي الْآخِرَةِ بَأَنَّ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ ﴿وَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا﴾ كُتِبْنَا ﴿أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝﴾ مَا كُنْتُمْ أَبَدًا لَا يَفْنَوْنَ وَ لَا يُخْرَجُونَ ۖ

ترجمہ: ﴿پھر رکھ لئے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے﴾ اللہ نے ان کلمات کا انہیں الہام فرمایا اور ایک قرأت میں آدم کے نصب اور کلمات کے رفع کے ساتھ پڑھا گیا ہے یعنی وہ کلمات آدم کو حاصل ہوئے اور وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا الخ تو انہیں کلمات کے ذریعہ آدم نے دعا مانگی ﴿تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا﴾ اپنے بندوں کی اور ان پر ﴿مہربان ہم نے حکم دیا اتر جاؤ اس سے﴾ یعنی جنت سے ﴿سب کے سب﴾ اس کی نگرانی اس لئے ہے کہ اگلا جملہ اس پر عطف ہو سکے ﴿پھر اگر﴾ یہاں (امانتیں) نون شرطیہ کا مازاندہ میں ادغام ہے۔ ﴿تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے﴾ کتاب اور رسول ﴿تو جو میری ہدایت کا پیروہ والا﴾ یعنی جو مجھ پر ایمان لایا اور میرا اطاعت گزار بنا ﴿انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ ٹمکیں ہوں گے﴾ یعنی آخرت میں کیونکہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ ﴿اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے﴾ کتابوں کو ﴿وہ دوزخی ہوں گے اس میں ہمیشہ رہیں گے﴾ ہمیشہ اس طرح رہیں گے کہ نہ کبھی فنا ہوں گے نہ کبھی نکالے جائیں گے۔

توضیح و تشریح: قولہ: و فی قراءۃ الخ یہ اختلاف قرأت کا بیان ہے، ایک قرأت تو وہی ہے آدم کے رفع اور کلمات کے جر کے ساتھ جس کا معنی اوپر مذکور ہوا۔ دوسری قرأت میں مفعولیت کی وجہ سے آدم کو نصب اور فاعلیت کی بنا پر کلمات کو رفع ہے اس صورت میں آیت کا معنی ہوا کہ وہ کلمات حضرت آدم علیہ السلام کو حاصل ہوئے، یعنی ربنا ظلمنا الآیہ۔
نکتہ: مذکورہ دونوں قرأتوں میں ایک لطیف نکتہ یہ ہے کہ پہلی قرأت میں اشارہ ہے۔ آیت کریمہ ربنا ظلمنا انفسنا الخ کی جانب، کہ یہ دعا بطور الہام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو سکھائی گئی تھی، اور دوسری قرأت میں اشارہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جانب، جیسا کہ تفسیر روح البیان وغیرہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ جب حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور آپ کی دعا قبول نہ ہوئی تو آپ کو ایک دن یاد آیا کہ میں نے اپنی پیدائش کے وقت

علامہ عبدالعزیز پر ہاروی حنفی تحریر فرماتے ہیں:

المذكور في كلام الشارح هو مذهب عامة المتكلمين و خالفهم جمهور جمع من العلماء فذهبوا الى العصمة عن الصغائر و الكبائر قبل الوحي و بعده وهو مختار ابي المنتهى شارح الفقه الاكبر و الشيخ عبد الحق المحدث الدهلوی

کلام شارح (شرح عقائد) میں جو مذکور ہے (انبیاء کرام سے اعلان نبوت سے پہلے کبیرہ اور اعلان نبوت کے بعد صغیرہ کا صدور جائز ہے) وہ عام متکلمین کا مذہب ہے اور جمہور علما کی ایک جماعت نے اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ انبیاء کرام اعلان نبوت سے پہلے اور بعد صغیرہ و کبیرہ سے معصوم ہوتے ہیں ابوالمنتمی شارح فقہ اکبر اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی یہی مختار ہے۔ (نبراس ۲۳۸ مکتبہ تھانوی، دیوبند)

قاضی عیاض مانگی تحریر فرماتے ہیں:

و الصحيح ان شاء الله تنزيههم من كل عيب و عصمتهم من كل ما يوجب الريب

انشاء اللہ تعالیٰ مساک یہی ہے کہ انبیاء کرام ہر عیب سے منزہ ہیں اور ہر اس چیز سے معصوم ہیں جس سے گناہ کا شک پیدا ہو۔ (شفاء شریف جلد ۲، ص ۱۳۷ مطبوعہ پور بند، گجرات)

حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش جیسا کہ ماقبل میں گزرا کہ گناہ نہیں بلکہ حسنات الابرار سیئات المقربین کے قبیل سے تھی، اس کی قدرے توضیح یہ ہے کہ کوئی فعل گناہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ کسی شرعی حکم کی نافرمانی کا عزم اور قصد پایا جائے، اور اگر عزم و ارادہ مفقود ہے محض بے ارادہ اور بھول چوک سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جائے جو بظاہر کسی حکم شرعی کے خلاف ہے تو اسے گناہ نہیں کہتے اور ایسے امور کا صدور عصمت انبیاء کے منافی نہیں، چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی یہی کچھ ہوا جس کی شہادت قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں ایک دوسرے مقام پر یوں پیش کی "ففسی و لم نجد له عزمًا" (سورہ طہ) یعنی آدم سے یہ حرکت بھول سے ہوئی اس کا عزم و ارادہ ہرگز نہ تھا، اور جب تک عزم و ارادہ نہ ہو اس فعل کو گناہ نہیں کہا جاسکتا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش حقیقتاً گناہ نہیں، مگر بظاہر خطا ہے۔ جس سے انکار کی گنجائش نہیں کیونکہ اس فعل کا خطا ہونا نص قطعی سے ثابت ہے۔ (صاوی و ضیاء القرآن)

مولانا مودودی تنقیص کی وادی میں:

ابھی مذکور ہوا کہ انبیاء کرام معصوم عن الخطاء ہیں اور ان کی شان میں ادنیٰ توہین بھی موجب کفر ہے اور یہ بھی گزرا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے خلاف اولیٰ کا ارتکاب کیا تھا جو معصیت نہیں، مگر مولانا مودودی اپنے بھرپور جذبہ شقاوت کے ساتھ عظمت نبوت پر شتر قلم چلاتے ہوئے فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم کے تحت یوں رقم طراز ہیں:

”اس کے معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہ رہے، گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا

دنیا کا توڑ اسامحاذفہ یعنی انھیں نہ چھپاؤ اس مناخ کے فوت ہونے کے خوف سے جو تم اپنی عزائم سے حاصل کرتے ہو۔ اور
نہی سے اور یہ اس معاملہ میں صرف مجھ سے ہی خوف کرو کسی اور سے نہیں۔

توضیح و تشویر۔ قولہ: اولاد یعقوب منسرب سلام نے اس عبارت سے اشارہ فرمایا کہ بنی اسرائیل سے
مراد اولاد یعقوب ہیں یہ حضرت ائق بن ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، یعقوب عقب سے بنا ہے جس کا معنی ہے پیچھے
چو کہ آپ اپنے بھائی "یوسف" کے ساتھ جزاواں پیدا ہوئے تھے مگر آپ اپنے بھائی سے کسی قدر پیچھے پیدا ہوئے اس لئے
حضرت ائق علیہ السلام نے آپ کا نام یعقوب رکھا تھا، ایک مرتبہ حضرت ائق علیہ السلام کو دشمنوں نے اور ان کو جہنم کے
دردازہ پر تمام یا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیں، اچانک ایک منسرب فرزند انسانی ائق میں آیا اور حضرت ائق سے ملاقات کا اتفاق
ظاہر کیا، آپ نے منع کیا مگر وہ نہ مانا، آپ نے اس کو بیرارہ گئی و شش کی صورت ائق علیہ السلام پر دیکھ کر باہر آئے دیکھا
کہ حضرت یعقوب فرزند سے تھوڑے ہیں، فرمایا بیٹے یہ قریب فرشتہ ہے اور فرشتہ سے محبت فرمائی، فرشتہ نے یعقوب علیہ
السلام کی تعریف کی اور کہا کہ اسی طرح حق خدمت ادا کرنا چاہئے اور پھر حضرت ائق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے طرف سے
ان کا نام اسرائیل رکھو۔ (تفسیر عزیزی)

اسرائیل عبرانی زبان کا کلمہ ہے جو دو لفظوں "اسرا" اور "ایل" سے مرکب ہے، اسرا کا معنی ہے باندھا، اور ایل کا معنی ہے خدا۔
عبرانی زبان میں اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور اسرائیل کا معنی ہے باندھا، اس کا قبول بندہ۔ (ایسا)
خیال رہے یہاں اولاد یعقوب یعنی یہود کو خصوصی خطاب کرنے میں یہ سلطنت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کے زمانہ پاک میں تمام اقوام و اہم نسب کا جزیرہ عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا، چار پانچ سو سال تک
سلطنت نبوت ان میں جاری رہا، ہزاروں نبی ان میں پیدا ہوئے جس کی وجہ سے کوئی قوم سلطنت میں ان کی برابری کا دعویٰ
نہیں کر سکتی تھی، ان کے گرد و احاطہ میں بسے واسے تھا کہ ان کی سطحی برتری سے بہت مرعوب تھے یہاں تک کہ بعض لوگوں نے
اسلام قبول کرنے کی یہ شرط لگا رکھی تھی کہ اگر یہود نے اسلام قبول کیا تو وہ بھی قبول کریں گے، اس لئے قرآن حکیم نے یہود کو
خالص طور پر اسلام کی طرف بلایا تاکہ ان کے اسلام لانے سے دوسرے لوگوں کے لئے اسلام قبول کرنے کی راہ ہموار
ہو جائے، اور اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو ان کی بہت دھمکی کا پردہ چاک ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ صرف دنیاوی
اتحاد اور دولت و ثروت کے باعث اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ (تفسیر فیض القرآن)

قولہ: و غیر ذلك الخ اس سورۃ کے اندر بنی اسرائیل سے متعلق دس احسانات اور دس قبائح کا ذکر ہے، اول
احسانات کا بیان ہے جن میں تین تو وہی ہیں جو تفسیر میں مذکور ہیں، باقی سات احسانات جن کی طرف منسرب سلام نے وغیرہ لکھ
کہہ کر اشارہ فرمایا ہے یہ ہیں: (۱) ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، (۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کا نازل فرمانا (۳) پتھر
سے بارہ چشموں کا جاری کرنا، (۴) مرنے کے بعد زندہ کرنا، (۵) من و سلویٰ کا نازل کرنا، (۶) مصر کی سلطنت عطا فرمانا،
(۷) دریا کا خشک کرنا۔ (صاوی)

خیال رہے کہ آیت میں خطاب زمانہ رسالت کے یہود اور قیامت تک آنے والی ان کی ذریت سے ہے حالانکہ مذکورہ احسانات ان کے آباء و اجداد پر ہوئے تھے، مگر چونکہ باپ دادا پر احسان اولاد پر احسان ہے اس لئے خطاب درست ہے اور کسی اعتراض کی گنجائش نہیں۔

قولہ: من الایمان بمحمد چونکہ یہاں بہد میں چند احتمالات ہیں اس لئے مفسر علام نے ترجیح بین الاقوال کرتے ہوئے اپنی اس تفسیر سے اشارہ فرمایا کہ یہاں نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد مراد ہے جس کا ذکر سورہ اعراف کی اس آیت میں ہے "الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورۃ و الانجیل" (وہ جو ایمان لائیں گے اس رسول کے جس پر شریعتیں لکھی گئی تھیں دینے والے کی کتاب لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس توریت اور انجیل میں) یا مفسر علیہ الرحمہ کا اشارہ اس بہد کی طرف ہے جو خاص بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا جس کا ذکر سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے۔ و لقد اخذ اللہ میثاق بنی اسرائیل و بعثنا منہم اثنی عشر نقیباً (اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں بارہ سردار قائم کئے۔)

قولہ: بدخول الجنة۔ اس بہد کا ذکر سورہ مائدہ کی اس آیت میں ہے "لا کفرن عنکم سیاتکم و لا تدخلنکم جنت تجری من تحتھا الانہر" (بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں)

خیال رہے اللہ تعالیٰ پر کچھ واجب نہیں مگر اس نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے بندوں سے بہت سارے وعدے فرمائے ہیں مثلاً تمہارے گناہ معاف کروں گا، تم کو دنیا و آخرت کے ثمر سے نجات دوں گا، تم کو اپنا دیدار کراؤں گا، تمہیں جنت میں داخل کروں گا وغیرہ وغیرہ۔

قولہ: دون غیری۔ یہ بیان اختصاص کی جانب اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں آیت میں ایسا جو بظاہر فارہبون کا معمول مقدم ہے دراصل فعل بخذوف کا معمول ہے، تقدیری عبارت یوں ہوگی "ایسا ہی ارہبوا فارہبون" گویا یہاں تکرار فعل ہے جو خبر میں ابلغ ہے نسبت اس خبر کے جو ایسا کہ نعبد میں ہے، کیونکہ ایسا کہ معمول ہے نعبد کا جو تکرار فعل کی منزل میں نہیں۔

خیال رہے یہاں مفسر علام نے فارہبون کی تفسیر خافون سے کی ہے، قریب المعنی ہونے کی وجہ سے پھر جاننا چاہئے کہ خوف اور رعب میں قدرے فرق ہے، وہ یہ کہ خوف کا معنی ہے محض ڈر جانا مثلاً جب عذاب آخرت کا بیان سنا تو دل کانپ اٹھا، یہ خوف ہے اور اللہ کی پکڑ سے ڈر کر گناہوں سے توبہ کر لی اور پھر ان کے قریب نہ گیا، یہ رعب ہے۔ (تفسیر کبیر)

گویا اس آیت میں خاص طور سے علمائے بنی اسرائیل کو خطاب ہے جو اس بات سے خوف زدہ تھے کہ اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو ان کے عقیدت مندوں سے جو مالی منفعت انہیں حاصل ہو رہی ہے وہ بند ہو جائے گی، لہذا اللہ تعالیٰ نے انہیں مستنبہ فرمایا کہ ایسی باتوں سے ہراساں مت ہو اور نقصان عہد سے توبہ کر کے نبی آخر الزماں پر ایمان لے آؤ اور اپنے خدا سے ڈرو جو

روز کی رسال ہے۔ یہ کہ یہاں سے انزلت سے قرآن اور خبر رسالی اللہ

قوله: من القرآن یہ تریخ میں التوکلین ہے، اور اول یہ ہے کہ یہاں لفظ التوکل کے ساتھ

تعالیٰ علیہ وسلم نیز ان کے جملہ فرامین مراد ہوں۔ (تفسیر میرزا غلام احمد)

قرولہ من اهل الكتاب الحج یہ دفع دخل و قدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں سے پیشہ و شریف کے یہودیوں سے۔

فرمایا جا رہا ہے کہ تم قرآن کے پہلے مقررہ روز، سالانہ ان سے پیشہ و شریفین مکہ قرآن اور صاحب قرآن کو مانتے سے انکار

کر چکے تھے کہ حضور سلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اہل حق سے اہل باطل تک یہ کہ اور ان تک میں تبلیغ فرمائی اس کے بعد یہ

تشریف لائے۔ مفسر علام نے جواب دیا کہ یہاں حقیقی اولیات مراد نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تم کتابوں میں پہلے مقررہ روز کہ

تمہارے انکار سے اگر وہ نواح کے اسرائیل بھی انکار کریں گے اور تم ان کے لحاظ سے پہلے کا قرآن و حدیث یا یہ مراد ہے کہ تم اپنی

آئینہ و نسل کے لحاظ سے پہلے کا مقررہ روز کو انکار کرنا اور ان کے آئینہ و نسل سے ان پر رسولی ہے قیامت تک آنے والے

کتابوں کے لحاظ سے تم پہلے کا مقررہ روز۔ اور ان کا کتاب کی تبارک و تعالیٰ کا۔ لان میں میں سنہ سنہ کے بعد

وزرہا و وزر من عمل بها الی یوم القيمة (صادی، تفسیر نعیمی)

اور تبادلہ کے معنی میں ہے یعنی اشتراء مستعار ہے استبدال کے لئے۔

مقولہ الثانی کتابکم الخ یہاں سے مندرجہ بالا یہ اشارہ ہمارا ہے، ہیں کہ بائیس سے مراد ان کی آیتیں نہیں
ہیں بلکہ اس سے قرآنیت و انجیل کی حد آیات مراد ہیں جن میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت و ملت ہے۔

بقولہ : ای لا تکتوہا الخ حضرت ختمہ قدس سرہ اس عبارت سے آیت کا مضمون واضح کرنا چاہتے ہیں لیکن آیت کا مقصد یہ ہے کہ اسے یہودیہ حضور کی نسبت نہ دیا جائے بلکہ اسے چھپانا کہ محتاج دنیا میں قلیل اور آخرت کے متاع اہل ہے حقیقت ہے تفسیر خزان المہمان میں اس آیت کا شان نزول بیان کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ یہ آیت کعب بن اشرف اور دوسرے رؤساء طائفہ یہود کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی قوم کے جاہلوں اور کینوں سے روپے وصول کرتے اور ان پر سالاانہ مقرر کرتے تھے اور چلوں و فتراہوں میں اپنے حق کیمن کر لئے تھے، انہیں اندیشہ ہوا کہ توریت میں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت وحشت ہے اگر اس کو ظاہر کریں تو قوم حضور پر ایمان لے آئے گی اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہ رہے گا اور یہ تمام منافع جاتے رہیں گے اس لئے انھوں نے اپنی کتابوں میں تخیہ کی اور حضور کی نسبت کو بدل والا جب ان سے لوگ دریافت کرتے کہ توریت میں حضور کے کیا اوصاف ہیں تو وہ چھپا لیتے اور یہ لفظ نکالتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک اشکسماں اور اس کے جواب میں یہاں بظاہر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور لا تشعروا باینی ثمننا قلیلاً یعنی میری آیتوں کے بدلے تمہاری قیمت نہ دو۔ حالانکہ کسی چیز سے ثمن یعنی دام نہیں خریدو اجاتا کہ کوئی کسی چیز دام دے کر خریدی جاتی ہے کیونکہ ثمن وہ چیز کہلاتی ہے جو بذات خود کوئی فائدہ نہ دے بلکہ اس سے فائدہ مند

ہوا اپنے آپ کو کہ اپنے نفس کو چھوڑ دیتے ہو کہ اسے اس بھلائی کا حکم نہیں دیتے، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تورات جس میں قول و عمل کے تضاد پر وعید موجود ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اپنے فعل کی برائی کو کہ اس سے باز آ جاؤ، لہذا جملہ "تنسوں" استفہام انکاری کے محل میں ہے اور مدد داؤ، یعنی اپنے محاملات میں مدد طلب کرو، صبر سے، خلاف خواہش امور پر نفس کو روک کر، اور نماز سے، اور نماز کا الگ ذکر تعظیم شان کے لئے ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب کوئی دشوار امر درپیش ہوتا تو نماز کی طرف سبقت فرماتے، اور جن حضرات نے فرمایا کہ یہاں خطاب یہود سے ہے جن کو حرص اور حب ریاست نے ایمان سے روکے رکھا تو انھیں صبر یعنی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ روزہ شہوت کو توڑتا ہے اور نماز کا حکم دیا گیا کیونکہ وہ عاجزی پیدا کرتی اور تکبر کو دور کرتی ہے۔ اور بے شک وہ یعنی نماز ضرور ہماری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر، یعنی اطاعت سے سکون حاصل کرنے والوں پر، جنہیں یقین ہے کہ انھیں اپنے رب سے ملنا ہے، قبر سے اٹھ کر، اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، آخرت میں پھر وہ انھیں بدلہ دے گا۔

توضیح و تشریح: قولہ تخلطوا یہ تلبسو کا ترجمہ ہے جو مٹا ہے لبس سے اور جس کا معنی ہے ملاوٹ کرنا اور یہ وہاں بولا جاتا ہے جہاں ملاوٹ ایسی ہو کہ اصل و نقل کی پہچان ہی ختم ہو جائے جیسے دودھ میں پانی ملانا، چونکہ علمائے یہود کی عادت یہ تھی کہ وہ کتب ساویہ میں کبھی عبرا کی عقیدہ یا غرض کو ثابت کرنے کے لئے کچھ گھٹایا بڑھا دیتے تھے اور کبھی شرح کے طور پر اس میں کچھ لکھ دیتے تھے اس پر اطف یہ کہ متن اور شرح یعنی مزید علیہ اور مزید میں امتیاز کے لئے کوئی علامت اور نشانی بھی نہ رکھتے تھے، اسی طرح جو کتابیں حوادث میں تلف ہو گئی تھیں انہیں کے نام سے اپنے طور پر کچھ تصنیف کر دیتے تھے اور اس میں بھی قدیم و جدید اور اصل و نقل کی کوئی علامت نہیں رکھتے تھے اس لئے یہاں لا تلبسو فرمایا۔ (تفسیر فتح المنان ملخصاً)

قولہ: صلوا مع المصلین الخ اس تفسیر سے حضرت مفسر قدس سرہ کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہاں آیت میں رکوع صلوٰۃ کے معنی میں ہے لغوی معنی یعنی منضم جکنا مراڈ نہیں، چونکہ رکوع نماز کا ایک مستقل رکن ہے اس لئے تسبیحہ الکل باسبب جزئہ کے لحاظ سے صلوٰۃ کو رکوع کہہ دیا، اور صلوٰۃ کی جگہ رکوع اس لئے فرمایا کہ بقول بعض یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا لہذا یہودیوں سے ارشاد ہوا کہ ایمان لا کر مسلمان نمازیوں کے ساتھ رکوع والی نماز پڑھو۔

قولہ: محل الاستفہام: یہ اس وہم کا ازالہ ہے کہ آیت مذکورہ سے ثابت ہوتا ہے کہ فاسق کو شرعاً امر بالمعروف کرنے کی اجازت نہیں، حالانکہ ایسا نہیں بلکہ ہر شخص کو حسب استطاعت امر بالمعروف کرنے کا حکم ہے حاصل ازالہ یہ ہے کہ یہاں انکار کا تعلق تنسوں انفسکم سے ہے نہ کہ تأمرون الناس سے فلا اعتراض علیہ۔

قولہ: الحبس للنفس یہ صبر کا معنی مراد ہے یعنی یہاں صبر کا لغوی معنی مراد ہے اور وہ ہے نفس کو اس کی مرغوب و مطلوب چیزوں سے روکنا اور اس میں صبر کی ساری قسمیں داخل ہیں خواہ مصیبت پر صبر ہو یا ترک متاعی پر صبر ہو یا عبادت کی مشقتوں پر صبر ہو، لہذا یہاں سے ان علما کا رد بھی ہو گیا جنہوں نے یہاں صبر سے اس کی ایک مخصوص قسم "روزہ" مراد لی ہے وجہ رد ظاہر ہے کہ یہ تخصیص بلا تخصص ہے۔

قولہ: اھرمہا سال الذکر الخ یہ دفع دخل مقدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نماز سب میں داخل ہے کیونکہ نماز میں مشقت ہے اور اس مشقت کو برداشت کر لینا سب سے بڑھ کر نماز کا ذکر الگ سے کیوں فرمایا؟ اس کا جواب اب شمس ملام نے اپنے قول سے طبعاً اشارہ کیا کہ کر دیا یعنی نماز سب بالشان ہے کہ متعدد عبادات مثلاً تسبیح و تکبیر، تلاوت، درود، قیام، رکوع، سجود وغیرہ پر مشتمل ہے اس لئے اس کا ذکر علیحدہ ہوا۔

قاضی بیضاوی کا استدلال:

یہاں قاضی بیضاوی نے وارکعوا مع الراكعين سے جماعت کی فرضیت پر استدلال فرمایا ہے۔ یہودیہ سے یہ کہ اس لئے کہ نبوت فرضیت کے لئے دلیل کا احتمال نہیں ہے نہالی ہونا ضروری ہے حالانکہ یہاں وارکعوا مع الراكعين میں درود و سر سے معافی کا بھی احتمال ہے یعنی یہاں یہ بھی ممکن ہے کہ رکوع کا لغوی معنی ہٹنا مراد ہو اور آیت کا مطلب یہ ہو کہ اے یہودیہ! مسلمانوں کی طرح تم بھی سر احاطہ نہ کرنا، بلکہ آیت کے اصطلاحی معنی بھی مرا لیا جاسکتا ہے تو یہ مطلب بھی اہل کتاب سے کیا ہے یہودیہ اہم ایمان لا کر مسلمانوں کے ساتھ رکوع و سجود اہل نماز پر سب شامل ہے کہ یہاں جماعت پر ارکعوا فی الوات یعنی نہیں یعنی یہ یقین کے ساتھ کہنا ممکن نہیں کہ اس سے جماعت ہی مراد ہے۔ لہذا اس سے ثابت ہے کہ نبوت کی بات نہیں ہو سکتا۔

حالانکہ اس لئے بھی کہ اگر اس آیت سے جماعت کی فرضیت ثابت کی جائے تو تکلیف الایطاق لازم آئے گا کیونکہ جماعت فرض ہوتی ہے جس ہوتی بلکہ اس کے لئے دو یا درت زیادہ افراد کی ضرورت پاتی ہے البتہ قدرت علی الجماعہ و ہر اس پر سب کوئی امر موقوف علی الخیر خیر کا قدرت نہیں اور بغیر حقیقی قدرت کے تکلیف، تکلیف الایطاق ہے جو کہ باطل نہیں ہے کیونکہ اللہ جل کا ارشاد ہے: لا یكلف الله نفسا الا وسعها الا وقدرة من زیادہ کسی جان کو تکلیف نہیں دیتا، لہذا وارکعوا مع الراكعين سے جماعت کی فرضیت ثابت کرنا صحیح نہیں، ہذا ما ظہر لی فی ضوء تفاسیر علمائنا العظام واللہ تعالیٰ اعلم و علمہ اتم۔

﴿يُنَادِيٰ اِسْرَآئِيْلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ بِالشُّكْرِ عَلَيْهَا بِطَاعَتِي ﴿وَاَنْتِىٰ نِعْمَتُكَ﴾ اَيْ اَنْتَاذُكُمْ ﴿عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾ عَالَمِي زَمَانِهِمْ ﴿وَوَاتَّقُوا﴾ حَافُوا ﴿يَوْمًا لَا تُحْزَىٰ﴾ فِيهِ ﴿يَسْتَسْقِىٰ مِنْ نَعْمٍ شَبَّكَ﴾ فَوَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴿وَرَلَا يُقْبَلُ﴾ بِالنَّاءِ وَالْيَلَةِ ﴿مِنْهَا شَفَاعَةٌ﴾ اَيْ اِيْس لَهَا شَفَاعَةٌ لِتَقْبَلَ فَمَّا لَنَا مِنْ شَاوِيْبِيْنَ ﴿وَرَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ﴾ فِدَاءٌ ﴿وَرَلَا هُمْ يُنصَرُونَ﴾ يُنصَرُونَ مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ ﴿وَوَ اذْكَرُوا﴾ اِذْ نَجَّيْنَكُمْ ﴿اَيْ اَبَائَكُمْ وَ الْخَطَابُ بِهِ وَ يَمَّا بَعْدَهُ لَلْمُؤْجِبِينَ فِي رَسٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبَرُوا بِمَا اَنْعَمَ عَلٰى اَبَائِهِمْ تَذْكِيْرًا لَّهُمْ بِنِعْمَةِ اللّٰهِ لِيُؤْمِنُوا ﴿وَسِ اَلْ فَرَعُونَ يَسْؤُلُوْنَكُمْ﴾ يَذِيْقُوْنَكُمْ ﴿سُوءَ الْعَذَابِ﴾ اَشَدُّ وَ الصَّلٰةُ حَالٌ مِنْ ضَمِيرِ سَبِّكُمْ ﴿يَذِيْقُوْنَ﴾ بَيَانٌ لِّمَا قَبْلَهُ ﴿اَبَائَكُمْ﴾ التَّوَلَدِيْنَ ﴿وَرَلَا يُسْتَعِيْنَ﴾ يَسْتَنْقِرُونَ ﴿وَسِ اَنْتُمْ﴾ لَمَّا قَبْلَ

بعض الکھنۃ لہ ان مولوداً یولد فی بنی اسرائیل یكون سديداً لطلب ملکک ثم یولّد لکھنۃ العبادۃ
الانجاء (بلاء) ابتلاءً أو انعاماً (من ربکم عظام)

تو جسے چاہے اور اولاد یلقوب یا ذکر یہ کہ وہ اسان پر تم پر ایسا ہی میری اطاعت کرے اس کا کیا حال
(اور یہ کہ میں نے تمہیں انصاف دی تھی کہ تمہارے آباء و اجداد کو جو سارے جہان والوں پر ہے ان کے ادا کرے اس
جہاں والوں پر ہے اور ذرا پہ خوف کر، اس دن سے جس دن کوئی جان و سر کے کا بدلہ نہ دے سکے گی یہ وہ قیامت کا دن ہے
اور تم قبول کی جائے گی کہ تمہارا کے ساتھ یعنی ہر عمل اور کسب و کرباں سے تم اس کے لئے ساری پائی اس
(کافر) کے لئے شہادت ہے یہی نہیں کہ قبول کی جائے جسے ہر تمام کے بعد انسان متابعین (انصاف) یا پاس
اس سے کوئی سادہ نہ ہو کہ یہ جو اور نہ ان کی بددی جائے گی کہ ان کے عذاب سے اچھا کیا جائے کہ ان کو یاد
جو ہم نے تمہیں نبات آتی ہے یعنی تمہارے آباء و اجداد اس آیت سے کہ انصاف کی آیت سے ان کے دیوں کا عذاب ہے
جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ یا اب میں موجود تھے ان کے باپ داداؤں کے کئے کے اسانات کی خبر دی کہ انہوں نے
نعمتوں کو یاد کر کے ایمان لے آئیں۔ تو تمہیں سے جو کچھ بتاتے تھے تمہیں کہ تمہیں چکھاتے تھے کہ ان عذاب سے
عذاب اور یہ عمل (بسوسوسکم) (سجیدکم) کی خبر سے حال اچھے سے ہونا چاہئے تھے کہ یہ ان کا ایمان ہے
(تمہارے دلوں کو) کہ انہوں کو اور زبرد سے دیتے تھے کہ باقی رہتے تھے کہ تمہاری طریقوں کو پہنچا کر ان سے
فرمان سے کہ تھا کہ ایک پیدائی اسرائیل میں پیدا ہو گا جو تمہاری سلطنت کے زمانہ کا سب سے بڑا ہو گا اس میں تمہارے لئے
یعنی مسیحیت میں یا نبات میں جو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا انعام تمہارے سب کی جانب سے ہے

توضیح و تفسیر قولہ بالشکر علیہا مطاعن ان تفسیر کی عبارت سے اشارہ اس امر کی طرف ہے
کہ آیت میں انطاذکرو کا مطلب یہ نہیں کہ تم اللہ سے اسانات اور اس کی فوائد کا کچھ فزائی علم یہ یاد کیا کہ اسان
بزرگی و فضیلت کی رائے اپنے پروردگار کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لا کر اس سے اسلام میں داخل ہو
طور پر نعمتوں کا شکر یہ ادا کرو کہ یہی حقیقی یاد ہے۔

خیال رہے کہ اس سے پہلے ہی نبی اسرائیل کو یہ اطاعت ہو چکا ہے اور انہیں امتوں کی یاد دہانی آتی ہے کہ ان
انہائے مجددہ کا قلم یا انہما اور یہاں انسان اور تم کی طاعت کا ذکر ہے کہ یاد دہان جملہ خطاب کی نوعیت مختلف ہے اس لئے
حقیقتاً تکرار نہیں۔

قولہ: ای آباءکم۔ اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آیت میں فضیلت کا مفعول بحذف المتناہی ہے یعنی
بالواسطہ نعمتوں کی یاد دہانی حضور ہے جو موجود نبی اسرائیل کے باپ داداؤں پر کی گئیں نہ یہ کہ زمانہ رسالت میں موجود نبی
اسرائیلوں کی فضیلت بتائی حضور ہے کہ انہوں نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر کے کہہ دیا ہے یا تمہیں سے
اپنی فسق و فجور اور ان کی کافرانہ کفرات و منکرات کی لغت کا طوق پہنایا۔

قوله: عالمی زمانہم یہ دفع دخل مقدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں العالمین پر اگر آل برائے استغراق حقیقی مانا جائے تو لازم آئے گا کہ بنی اسرائیل اللہ کے ماسوا ساری مخلوق سے افضل ہوں اور یہ معنی کسی طرح درست نہیں کیونکہ ماسوا اللہ میں انبیاء و مرسلین، مانا نہ کہ اور امت محمدیہ سب ہی داخل ہیں جن پر بنی اسرائیل کی فضیلت کا وہم بھی نہیں گزرتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ عالمین، عالم کی جمع ہے جو مشترک ہے دو معنوں میں حقیقی معنی ہے ماسوا اللہ اور مجازی معنی ہے بڑا کریم یا ایک زمانہ۔ اسی طرح استغراق کی دو قسمیں ہیں، حقیقی اور عرفی، استغراق حقیقی یہ ہے کہ دخول کے تمام افراد مراد ہوں۔ جیسے ان الانسان افسی خسرو میں انسان سے تمام افراد انسان مراد ہیں، اور استغراق عرفی یہ ہے کہ دخول کے وہ افراد شامل ہوں جو عرف میں مراد لئے جاتے ہوں۔ جیسے و اصطفتك على نساء العالمين میں اس عہد کے افراد مراد ہیں۔ یہاں آیت میں عالمین اپنے معنی حقیقی میں نہیں بلکہ مجازی معنی میں ہے اسی طرح آل استغراق عرفی کے لئے ہے اب آیت کا مطلب واضح ہو گیا کہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کو ان کے زمانہ میں سارے عالم پر بزرگی اور فضیلت دی گئی تھی، لہذا ان کی فضیلت نہ انبیاء و مرسلین اور ملائکہ پر ثابت ہوئی اور نہ ہی امت محمدیہ پر۔

ربا یہ سوال کہ یہاں عالم کے معنی مجازی اور آل کے استغراق عرفی کے معنی میں ہونے پر کیا قرینہ ہے؟ تو اس کا جواب اس قدر رکائی ہے کہ یہاں عالم اور استغراق کا معنی حقیقی پر قبول کرنا راہِ ایت و درایت کے خلاف ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود اپنے متعلق فرمایا انا سید ولد آدم اور امت محمدیہ کی بزرگی واضح کرتے ہوئے اللہ عزوجل نے فرمایا کنتم خیر امة اسی طرح منقول یہ باور نہیں کرتی کہ امتی کا درجہ نبی سے بڑھ جائے، لہذا یہی قرینہ ہے عالم کے معنی مجازی اور آل کے استغراق عرفی کے معنی میں ہونے پر۔ واللہ اعلم۔

قوله: اہی لیس لها شفاعۃ یہاں نفی شفاعت کی چونکہ دو صورتیں نکلتی تھیں اولیہ کہ کفار کے لئے سرے سے شفاعت کا وہود ہی نہ ہو، ثانیاً یہ کہ شفاعت ہو مگر قبول نہ کی جائے، حضرت مفسر نے اپنی تفسیر سے واضح فرمایا کہ یہاں نفی شفاعت کی پہلی صورت ہے یعنی یہ کہ کافروں کے لئے شفاعت ہے ہی نہیں کہ قبولیت کا سوال پیدا ہو۔ اور اگر دوسری صورت مراد لیں تو مطلب یہ ہوگا اگر کافروں کے لئے شفاعت ہو تبھی تو قبول نہ کی جائے گی اور یہاں شفاعت نکرہ تحت ثنی ہے۔ لہذا برہنہ کی شفاعت کی نفی ثابت ہوئی اسی لئے دوسرے مقام پر ارشاد ہوا فما لنا من شافعين۔

خیال رہے یہاں آیت میں انس اول سے نفس مومن اور دوسرے سے نفس کافر مراد ہیں۔ لہذا آیت کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی مومن متقی بھی کسی کافر کی حاجت روا کی نہ کر سکے گا دراصل یہاں بنی اسرائیل کے اس دعویٰ کا رد مقصود ہے کہ وہ کہتے تھے قیامت میں ہمارے باپ دادا اور ہماری قوم میں پیدا ہونے والے انبیاء ہمیں اللہ کے عذاب سے بچالیں گے اس لئے فرمایا کہ اسے بنی اسرائیل اتم اس دھوکے میں نہ رہو کیونکہ آخرت میں کوئی مومن یا کوئی نبی کسی کافر کو سہارا نہ دے گا۔

قوله: اہی آباؤکم الخ یہاں بھی اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نجیدنا کا مفعول بخلاف المناف ہے کیونکہ نجات کا یہ افتخار موجودہ بنی اسرائیل کے آباء و اجداد کے ساتھ پیش آیا تھا مگر نسبت موجودہ بنی اسرائیل کی طرف اس لئے کر دی گئی کہ

نیک مسلمان جنت میں تو جائیں گے ہی کتبہ گار مسلمانوں کے لئے آخرت میں مدد اور نعم خواری کے سارے دروازے کھلے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی بخشش فرمائے گا، لہذا ثابت ہوا کہ آخرت کی ساری بھلائیاں صرف مسلمانوں کے لئے ہیں۔

غیر مقلدین کو ”شُرِ اُمۃ“ کا تمغہ:

غیر مقلد عالم مولوی محمد جونا گڑھی کے ترجمہ قرآن پر غیر مقلد مولوی صلاح الدین یوسف کا حاشیہ ہے، جسے شاہ فہد کی جانب سے سعودیہ کے کسی نشریاتی ادارہ نے شائع کیا ہے، صلاح الدین یوسف نے بنی اسرائیل سے امت محمدیہ کا موازنہ کیا ہے اور پھر لکھا کہ ”امت محمدیہ کی اکثریت بھی اس وقت اپنی بد عملیوں اور شرک و بدعات کے ارتکاب کی وجہ سے ”خیر اُمۃ“ کے بجائے ”شُرِ اُمۃ“ بنی ہوئی ہے۔ ہمدان اللہ تعالیٰ۔

اگر مولوی صلاح الدین یوسف ”امت محمدیہ کی اکثریت“ کی جگہ دنیا کے وہابیہ و دیوبندیہ لکھ دیتے تو بات سہنی صدر درست ہوتی مگر انھوں نے مطلق امت محمدیہ کہہ کر خوش عقیدہ مسلمانوں پر بہتان تراشی کا الزام اپنے سر لے لیا۔

آپ دیکھیں تو سہی ربط محبت کیا ہے

اپنا افسانہ ملا کر مرے افسانے سے

الحمد للہ اہلسنت و جماعت روز اول سے خیر امت ہیں اور تا قیام قیامت خیر امت ہی رہیں گے کیونکہ ان کے سر پر فضیلت و کرامت کا یہ تاج اللہ رب العزت نے رکھا ہے جسے کوئی اتار نہیں سکتا، لہذا ”شُرِ اُمۃ“ کا تمغہ دیا نہ اور غیر مقلدین کو مبارک ہو۔

فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعون تھا اس کا اصلی نام ولید بن متعجب تھا یہ شہر اصفہان کا ایک غریب عطارد تھا جب اس پر بہت قرض ہو گیا تو اصفہان سے بھاگ کر مالک شام پہنچا لیکن وہاں کوئی ذریعہ معاش ہاتھ نہیں آیا تو تلاش رزق کے لئے مصر آ گیا یہاں اس نے دیکھا کہ گاؤں میں تربوز بہت سستے بکتے ہیں اور شہر میں مہنگے دل میں سوچا کہ یہ نفع بخش تجارت ہے، اور پھر اس نے گاؤں سے بہت سارے تربوز خریدے مگر جب شہر کی طرف چلا تو راستے میں محصول لینے والوں نے اس سے کہی جلد محصول لیا بازار آتے آتے اس کے پاس صرف ایک تربوز بچا باقی سب محصول میں چلے گئے، یہ سمجھ گیا کہ اس ملک میں کوئی شاہی انتظام نہیں جو چاہے حاکم بن کر مال حاصل کرے۔

اس وقت مصر میں کوئی دہائی پیاری پھیلی ہوئی تھی اور لوگ بہت مری رہے تھے، یہ ایک قبرستان میں بیٹھ گیا اور کہا کہ میں ابھی شہر میں سے لوگوں پر ٹیکس لگاتے ہی مردہ بننے پانچ درجہ دیکھ رہا ہوں، اس یہاں سے چند دنوں میں اس نے بہت مال جمع کیا اور ایک دن کوئی برا آدمی دن کے لئے لایا، اس نے اس کے وارثوں سے بھی روپے مانگے انھوں نے اس

گرفتار کر کے بادشاہ تک پہنچا دیا اور سارا واقعہ بادشاہ کو بتایا، بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ تجھے کس نے اس جگہ مقرر کیا ہے؟ ولید بولا کہ میں نے آپ تک پہنچنے کا یہ بہانہ بنایا ہے۔ میں آپ کو خبر کئے دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں بڑی بد امنی ہے میں نے قحطوں کے عرصہ میں ظلم اس قدر مال اکٹھا کر لیا ہے تو دوسرے حکام کیا کچھ نہ کرتے ہوں گے یہ کہہ کر وہ سارا مال بادشاہ کے سامنے ڈال دیا اور کہا کہ اگر آپ انتظام میرے سپرد کر دیں تو میں آپ کے ملک کا انتظام درست کر دوں، بادشاہ کو یہ بات پسند آئی اور اس نے ولید کو کوئی معمولی عہدہ دے دیا پھر رفتہ رفتہ یہ تمام لشکر کا افسر بنا دیا گیا اور ملک کا نظام اچھا ہو گیا اور چونکہ اس نے رعایا اور امرائے سلطنت کو خوش رکھا تھا اس لئے جب بادشاہ مصر مراٹھ لوگوں نے ولید کو تخت پر بٹھا دیا،

فرعون نے تخت پر بیٹھتے ہی اعلان عام کیا کہ اؤٹ مجھے سیدہ کیا کریں سب سے پہلے اس کے وزیر ہامان نے عہدہ لیا پھر دوسرے امراء اور رعایا نے یہاں تک کہ تمام اہل مصر فرعون کی پرستش میں گرفتار ہو گئے، بنی اسرائیل جو اگرچہ مصر میں اقلیت میں تھے مگر انھوں نے فرعون کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا جس کے سبب فرعون نے ان پر بے پناہ سختی کی اور انھیں اپنی قوم کا نام بنادیا اسی درمیان فرعون نے وہ خواب دیکھا جو توحیح و تشریح کے ضمن میں گزر چکا جس کے بعد فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا اور چند سالوں میں بارہ ہزار اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار بچے قتل کرادیئے اور نوے ہزار حمل کروا دیئے، اسی دوران بنی اسرائیل کے بوڑھے بھی جلدی جلدی مرنے لگے تب قبیلوں یعنی فرعون کی قوم کے بااثر افراد نے درخواست کی کہ اگر یہی حال رہا تو بنی اسرائیل سب کے سب فنا ہو جائیں گے پھر ہمیں تمام کہاں سے ملیں گے؟ یہ سن کر فرعون نے حکم دیا کہ ایک سال بچوں کو قتل کر دیا جائے اور ایک سال بچوں کو زندہ کر دیا جائے رب کی شان چھوڑنے کے سال میں حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے اور قتل کے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔

لاوی بن یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں اس وقت حضرت عمران اپنی قوم بنی اسرائیل کے سردار تھے ان کی بیوی کا نام حضرت عایذ تھا حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہما السلام انھیں کے فرزند ہیں حضرت ہارون علیہ السلام تین سال کے بڑے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ یہ ہے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو فرعون کی طرف سے مقرر کردہ دائی آپ پر عاشق ہوئی اور پھر آپ کو پچانے کی یہ تدبیر نکالی کہ ایک بکری کا ذبح کیا ہوا بچہ ہانڈی میں ڈال کر دروازہ پر موجود پہرے دار سپاہیوں کے پاس لے گئی اور کہا کہ اس گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا جسے میں نے ذبح کر دیا ہے اور اسے دفن کرنے کیلئے جنگل میں لے جا رہی ہوں، سپاہیوں نے اس پر اختیار کر لیا اور کوئی زائد تحقیق نہ کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر پر درش پاتے رہے، مگر نجومیوں نے فرعون کو خبر دی کہ نبی اسرائیل میں وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے۔ فرعون اس خبر سے پریشان ہو گیا اور کو تو ال کو تخت تنبیہ کی اور کو تو ال نے سپاہیوں پر سختی کی تو انھوں نے کہا کہ ہم نے ان کے سارے بچوں کو قتل کر دیا ہے مگر عمران کے لڑکے کو اپنے ہاتھ سے نہ مارا کو تو ال نے حضرت عمران کے گھر کی تلاشی لینے کا حکم دیا سپاہی حضرت عمران کے گھر میں گھس آئے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن مریم کی گود میں تھے۔ مریم نے سپاہیوں کو دیکھتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا، سپاہیوں نے گھر کی تلاشی لی اور کچھ نہ پا کر

واپس لوٹ گئے پھر دیکھا گیا تو تیرے آگ کے شعلے نکل رہے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی تکلیف نہ پہنچی۔

اب آپ کی عمر چالیس دن کی ہو چکی تھی والدہ کے دل میں خیال آیا کہ فرزند کی زندگی خطرے میں ہے اس لئے ان کو دریائے نیل میں بہا دینا بہتر ہے شاید کوئی دوسرا شخص ان کو اٹھا کر لے جائے اور پرورش کرے چنانچہ گھر کے لوگوں نے مشورہ کر کے محلہ کے ایک بڑے بھائی سے لکڑی کا صندوقچہ بنوایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر دریائے نیل کے سپرد کر دیا خدا کی شان کہ دریائے نیل سے ایک نہر نکال کر فرعون کے باغ میں پہنچائی گئی تھی جس کا نام عین اشمس تھا یہ صندوقچہ اس نہر میں داخل ہو کر فرعون کے باغ میں پہنچا، اس وقت فرعون اپنی بیوی آسیہ اور دیگر خدام کے ساتھ باغ کی سیر کر رہا تھا، خدام نے وہ صندوقچہ دیکھا تو اٹھا کر لے آئے کھولا گیا تو اس میں ایک حسین و جمیل بچہ تھا فرعون نے کہا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کی نجومیوں نے خبر دی ہے لہذا اسے ابھی قتل کر دیا جائے مگر اس کی بیوی حضرت آسیہ نے کسی طرح اس کو بچھلایا اور ان کی پرورش میں لب لگ گئیں اور دو دھ پالنے کے لئے آپ کی والدہ کو بھی لایا گیا جن کی ایک اشرفی روزانہ اجرت مقرر ہوئی آپ کی پرورش ہوتی رہی اور جب آپ تقریباً جوان ہو گئے تب آپ کا میاں ان قلی بنی اسرائیل کی طرف ہو گیا۔

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر ۳۰ سال کی ہوئی تو ایک دن ایک قبیلہ اور اسرائیلی میں جھگڑا ہو رہا تھا، آپ نے قبیلہ کو زیادتی کرنے سے منع کیا وہ باز نہ آیا تو آپ نے ایک کوسدار جس سے قبیلہ مر گیا، راز فاش ہونے پر قبیلہ کی طرف سے قصاص کا مطالبہ کیا اور فرعون اس مطالبہ پر غور کرنے لگا جب آپ کو اس کی خبر ہوئی تو آپ مدین کی طرف چلے گئے اور وہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے گھر ٹھہر گئے اور ان کی بیٹی مفسورہ سے نکاح کیا، دس سال مدین میں رہ کر دوبارہ مصر تشریف لائے۔

(تفسیر نعیمی و عزیزی)

وَ اذْکُرُوا اِذْ فَرَقْنَا ۙ بَیْکُمْ ۙ یَسْتَبِیْکُمْ ۙ الْبَحْرَ ۙ حَتّٰی تَخْلُتُوْهُ ۙ هَارِبِیْنَ مِنْ عَذُوْکُمْ ۙ وَ اَنْجِیْنٰکُمْ ۙ مِنَ الْغَرَقِ ۙ وَ اَغْرَقْنَا اِلَ فِرْعَوْنَ ۙ قَوْمَ مَعَهُ ۙ وَ اَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ۙ اِلٰی اِنْطِلَاقِ الْبَحْرِ عَلَیْهِمْ ۙ وَ اِذْ رَغَدْنَا ۙ بِاَلْفٍ وَ دُوْنِهَا ۙ مُّوسٰی اَرْبَعِیْنَ لَیْلًا ۙ نُّعْطِیْهِ عِنْدَ اِنْقِصَآئِهَا التَّوْرَةَ لِتَعْمَلُوْا بِهَا ۙ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ۙ الَّذِیْ صَاغَهُ لَکُمُ السَّامِرِیُّ ۙ اِلٰہًا ۙ مِنْۢ بَعْدِ ۙ اِیْ یَّحْذِیْہِ ۙ اِلٰی مِیْقَادِنَا ۙ وَ اَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ ۙ بِاِتِّخَاذِہِ لِوَضِیْعَتِ الْوِیْلٰتِ ۙ فِیْ غَیْرِ مَحَلِّہَا ۙ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْکُمْ ۙ مَّحَوْنَا ذُنُوْبَکُمْ ۙ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِکَ ۙ اِلَیْ تَخٰذِ ۙ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ۙ نَحْنُ نَحْنُ ۙ عَلَیْکُمْ ۙ وَ اِذَا تَیْسَا مُوسٰی الْکِتٰبَ ۙ التَّوْرَةَ ۙ وَ الْفُرْشَانَ ۙ عَطَفَ تَفْسِیْرَ اٰی الْفَارِقِ ۙ بَیْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ ۙ لَعَلَّکُمْ تَتَذَدُّوْنَ ۙ مِنْ الضَّلٰلِ ۙ وَ اِذْ قَالَ مُّوسٰی لِقَوْمِہِ ۙ الَّذِیْنَ عٰبَدُوْا الْعِجْلَ ۙ یَقُوْمُ اِنَّکُمْ ظَلَمْتُمْ اَنْفُسَکُمْ بِاِتِّخَاذِکُمُ الْعِجْلَ ۙ اِلٰہًا ۙ فَتَوْبُوْا اِلٰی بَارِئِکُمْ ۙ خَالِیْکُمْ مِنْ عِبَادَتِہِ ۙ فَاَقْتُلُوْا اَنْفُسَکُمْ ۙ اِیْ لِیَقْتُلَ الْبَرِیُّ مِنَکُمُ الْمُجْرِمَ ۙ ذٰلِکُمْ ۙ الْقَتْلُ ۙ خَیْرٌ لَّکُمْ عِنْدَ بَارِئِکُمْ ۙ فَوَقَّعْکُمْ لِفَعْلِ ذٰلِکَ ۙ وَ اَرْسَلَ عَلَیْکُمْ سَحَابَہٗ سَوْدَآءَ لَئَلَّا یُبْصِرَ بِخُصْکُمْ ۙ بَعْضًا فِیْرِحْمَہٗ ۙ حَتّٰی قَتَلَ مِنْکُمْ نَحْوُ سَبْعِیْنَ اَلْفًا ۙ فَتَابَ عَلَیْکُمْ ۙ قَبْلَ تَوْبَکُمْ

إِنَّا هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ ۝ وَإِذْ قُلْنَا ۖ وَقَدْ حَرَّخْتُمْ مَعَ مُوسَىٰ لَتُعَتَّدُوا إِلَى اللَّهِ مِنْ عَبَادَةِ الْعَجَلِ ۖ وَ
 سَبَّحْتُمْ كَلَامَهُ ۖ يَمْحَرُّ سُبْحَانَكَ لَنُؤْمِسَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَىٰ اللَّهَ جَهْرَةً ۖ عَيَانًا ۖ فَخَذَتْكُمْ الصَّعْقَةُ ۖ الصَّيْحَةُ
 فَتَمَّ ۖ زَ أَنْتُمْ تَنْطَرُونَ ۝ مَا حَلَّ بِكُمْ ۖ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ ۖ أَحْيَيْبَاكُمْ ۖ (مَنْ بَعْدَ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝)
 بِعَيْنِنَا بِدَلِّكَ ۖ طَلَلْنَا عَلَيْكُمْ الْغَنَامَ ۖ سَتَرْنَاكُمْ بِالسَّحَابِ الرَّثِيقِ مِنْ حَرِّ الشَّمْسِ فِي النَّهَارِ ۖ وَابْرَأْنَا
 عَلَيْكُمْ ۖ فِيهِ ۖ (الْأَنْزِلُ وَالسَّلْوَىٰ) ۖ لَمَّا التَّرْبَحِيُّنَ وَالطَّيْرُ السَّمَانِيُّ بِتَحْفِيفِ الْمَيِّمِ وَالْقَضَرِ ۖ وَفَلْنَا
 ۖ كَلَّوْا ۖ مِنْ طَلَبِ مَارِزَقِنَكُمْ ۖ وَلَا تَدْخُرُوا مَكْفُرُوا الْبَغْيَةَ ۖ وَادْحَرُوا فَتَطْلُعْ مِنْهُمْ ۖ وَ مَا ظَلَمْنَا
 بِدَلِّكَ ۖ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ

تو جیسے اور یاد کرو کہ جب تمہارا دیا تم نے تمہارے لئے تمہاری عبادت کے لئے یہاں تک کہ تم اس میں
 داخل ہو گئے اپنے دشمن کے خوف سے یہاں کر سوا تو ہم نے چاہا یا تم کو کہ وہ اپنے سے اور اولاد یا فرشتوں کو کہہ اور اس کے
 ساتھ اس کی قوم کو اور تم دیکھ رہے تھے کہ سب رکازان پل جاتا اور جب ہم نے وہ دیکھا یا ہر اعدائے میں وہی قوت
 اخیر الف (و عذبا) ہے کہ موسیٰ سے چالیس رات کا کہ ہم انہیں اس سے کہ تم ہو گئے پر تورات عطا کریں گے تاکہ تم
 اس پر عمل کرو اور پھر تم نے پچھلے کی پوجا شروع کر دی کہ تمہارے لئے ہماری نے ہر روز اس حال میں اس کے بعد
 یعنی ہماری متعینہ ریتا کی جانب ان کے پلے جانے کے بعد اور تم ظالم تھے کہ اسے متروک بنا کر کہ عبادت کو لے کر لے لیں
 صرف کیا پھر بھی ہم نے تم سے درگزر فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دیا اور اس ظلم کے بعد کہ تم احسان مانو کہ ہماری ان
 نعمتوں کا جو تم پر ہیں اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی کہ تورات اور حق و باطل میں تین بی قوت نہ فرماں کہ کتاب کا
 عطف تفسیری ہے یعنی حق و باطل اور حلال و حرام کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے کہ تمہیں تمہارے آپ کے ذریعہ
 کراہی سے نکل کر اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ جنہوں نے پچھلے کو پوجا تھا اسے میری قوم تم نے پچھلے کو
 (مجبور) بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا تو اپنے خالق کی طرف رجوع لاؤ کہ اپنے خالق کی عبادت کر کے پھر تو آپس میں ایک
 دوسرے کو قتل کرو کہ تمہیں تم سے بری رہنے والا جرم کرنے والے کو قتل کر کے یہ (قتل) تمہارے خالق کے نزدیک
 تمہارے لئے بہتر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کرنے کی توفیق دی اور تم پر کشت دیا ایک سیاہ بادل تاکہ تم ایک دوسرے کو
 دیکھ کر تم نہ کھا سکو یہاں تک کہ تم میں سے سب کو قتل کر دیتے تھے پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر توجہ فرمائی کہ تمہاری توبہ قبول کی
 ہے شک وہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے اور جب تم نے کہا کہ جس وقت کہ تم موسیٰ کے ہمراہ نکلے تھے خدا
 کی بارگاہ میں پچھلے پوجنے کی معذرت کرنے اور تم نے کلام الہی سنا تھا اسے موسیٰ! ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے جب تک
 علامہ خدا کو نہ دیکھ لیں تو تمہیں کڑک نے آیا کہ بجلی آئی اور تم سر گئے اور تم دیکھ رہے تھے کہ جو تمہیں درپیش ہوا پھر ہم نے
 تمہیں زندہ کیا تمہارے سر نے کے بعد کہ تمہیں احسان مانو کہ ہماری اس نعمت کا اور ہم نے بادل کو تمہارا سایہ بان کیا کہ تم پر
 بلکہ بادل کا سایہ نہ لگا دیا تاکہ میدان تیرے میں سورج کی گرمی سے بچے رہو اور ہم نے اتارا تم پر کہ اس میدان میں زمین

ساری کہ ترجیحیں اور بظہر، سانی میم مختلف اور الف متصورہ کے ساتھ ہے اور ہم نے کہا: (کلمۃ ہماری دی ہوئی) قدرتی چیزیں، اور ذخیرہ نہ کرنا، مگر انھوں نے ذخیرہ کر کے ناشکری کی تو نعمتوں کو ان سے منقطع کر دیا ایسا اور انھوں نے ہم پر کوئی زیادتی نہیں کی، حکم عدولی کر کے، بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر زیادتی کرتے رہتے تھے کہ نافرمانی کا وبال انھیں پر پڑتا تھا۔

قوسین و قشورین: قولہ: قومہ سحہ۔ اس تقدیری عبارت کا ماحصل یہ ہے کہ لفظ آل مشترک ہے دونوں معنوں میں انوی معنی ہے [گھر والے] جنہیں عرف میں کنبہ یا خاندان کہتے ہیں، اور اطلاق معنی ہے بیہ دکار حضرت منسہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں آیت میں لفظ آل کا مجازی معنی مراد ہے اور ”سحہ“ کا اضافہ کر کے یہ افادہ کیا کہ اس میں فرعون اور فرعون کی سب داخل ہیں، جیسے و لقد کر منا بنی آدم میں لفظ بنی آدم سے آدم اور آدمی دونوں مراد ہیں۔

خیال رہے لفظ آل اور اہل ہم معنی ہیں یعنی دونوں کا معنی ہے اکہ کے اولیٰ اور چند ملحق ہے دونوں میں فرق ہے اولیٰ کہ آل کا اطلاق معززین پر ہوتا ہے خواہ ان کو اعزاز دینی اور دنیوی دونوں حاصل ہو یا صرف ایک جیسے آل نبی، آل فرعون مگر اہل کا اطلاق عام ہے یعنی معزز اور غیر معزز سب کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ ثانیاً یہ کہ آل صرف ذوی العقول کی طرف منسوب ہوتا ہے جب کہ اہل عام ہے ذوی العقول اور غیر ذوی العقول سب کی طرف منسوب ہوتا ہے لہذا اہل مسر و اہل مکہ کہنا درست ہے مگر آل مسر اور آل مکہ کہنا درست نہیں۔ ثالثاً یہ کہ آل صرف معرف کی طرف منسوب ہوتا ہے اور اہل معرف و مکہ دونوں کی طرف منسوب ہوتا ہے لہذا اہل زبان کہنا درست ہے مگر آل زبان کہنا درست نہیں۔

قولہ: بالف و دونہا اس سے واعدنا۔ کی دو قرأتوں کی طرف اشارہ ہے اور فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر الف کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ باب مضاعفت سے ہے اور اس میں مضاعفات کی خاصیت اشتراک ہے۔ لہذا اتنی یہ ہوگا کہ وعدہ دونوں طرف سے، و اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اوریت دینے کا وعدہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے کہہ طور پر حاضر ہونے کا وعدہ کیا۔ اور اگر وعدہ خبر دے تو وعدہ صرف ایک طرف سے مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔

خیال رہے کہ موسیٰ عبرانی لفظ ہے جو مو اور شی سے مرکب ہے عبرانی زبان میں مویانی کو اور شی درخت کو کہتے ہیں، چونکہ آپ غیر میں پائے گئے تھے اور کٹوری کے صندوق تھے میں بند تھے اس لئے حضرت آسیہ نے آپ کا نام موشی رکھا یعنی درخت اور پانی سے پایا ہوا فرزند، پھر عربی میں آ کر شیمین سین سے بدل کر موشی ہو گیا، آپ کا نسب شریف یہ ہے، موسیٰ بن عمران بن ہیم بن نابت بن لادی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام (تفسیر نعیمی)

قولہ: نہ صلیہ عند انقضائها الخ یہ ایک دوسرے واقعہ کی طرف اشارہ ہے جس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو قطیفوں کی غلامی سے عیادت ملی اور وہ آزادی کی نعمت سے سرفراز کئے گئے تو حکمت الہی کا اتنا ضابطہ ہوا کہ انھیں ایک کتاب عطا کی جائے جس پر عمل پیرا ہو کر بنی اسرائیل بے راہروی سے بچتے رہیں اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کے لئے ایک کتاب کی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اللہ تعالیٰ نے عطا کی تو ریت کا وعدہ فرمایا اور اس کے لئے میقات کو مہین فرمایا جس کی مدت مع اضافہ چالیس روز تھی، پورا ایک مہینہ ذوالقعدہ اور دس دن ذوالحجہ کے حضرت موسیٰ علیہ

السلام قوم میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنا خلیفہ و جانشین بنا کر توریت حاصل کرنے کے لئے کوہ طور پر تشریف لے گئے چالیس شب وہاں ٹھہرے اور اس عرصہ میں کسی سے بات نہ کی صرف ریاضت میں مصروف رہے، مدت پوری ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زبرجدی الواح میں توریت آپ پر نازل فرمائی، جسے آپ لے کر قوم کے پاس آئے۔ (تفسیر خزائن الجبرقان)

خیال رہے یہاں آیت میں اربعین لیلة سے میعاد کی پوری مدت بیان کی گئی ہے اور سورہ اعراف میں ہے واعدنا موسیٰ ثلاثین لیلة جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میعاد کی مدت تیس رات تھی۔ اس اشکال کا حل یہ ہے کہ اولاً تیس دن کوہ طور پر رہنے کا حکم ملا تھا لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ میعاد پوری کر چکے اور تیس دن روزہ رکھ چکے تو اس خیال سے کہ میں نے بہت روز سے سواک نہیں کی ہے شاید منہ میں بو ہو لہذا مسواک کر لی اور توریت لینے کے لئے بارگاہ الہی میں حاضر ہوئے حکم الہی آیا کہ اے موسیٰ! تم نے منہ سے وہ خوشبو دور کر دی جو ہم کو مشک سے زیادہ پیاری تھی لہذا دس روزہ اور رکھو تاکہ تمہارے منہ میں پھر وہی خوشبو پیدا ہو جائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دس دن اور ٹھہرے یہ دونوں مدتیں چالیس نہیں، لہذا سورہ اعراف میں اصل مدت کا ذکر ہے اور یہاں اضافہ شدہ مدت کا۔ (صاوی ملخصاً)

قوله: الذی صاغہ الخ اس عبارت سے اشارہ فرمایا کہ العجل پر آل ٹھہر خاریقی کا ہے، اس سے مراد وہ ٹچٹرا ہے جسے موسیٰ سامری نے بنی اسرائیل کے لئے ڈھالا تھا اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اولاً تیس دن ہی کوہ طور پر رہنے کا حکم ہوا تھا اس لئے آپ نے کوہ طور پہ جاتے وقت بنی اسرائیل سے تیس رات کا وعدہ کیا تھا، پھر دس رات وہاں اور رہنا پڑا تو بنی اسرائیل میں کفایلی مچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کے وصال کی خبر مشہور ہو گئی۔ ادھر موسیٰ بن ظفر سامری نے جو بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ بنی سامرہ سے تعلق رکھتا تھا اور حرامی تھا جو منافقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا تھا بنی اسرائیل سے زیورات لے کر ایک ٹچٹرا بنایا۔ اس کے پاس حضرت جبرئیل علیہ السلام کی گھوڑی کے ناپوں کے نیچے کی مٹی موجود تھی جسے اس نے فرعونوں کے غرق ہونے کے وقت اٹھائی تھی یہ مٹی اس نے ٹچٹرے کے اندر ڈال دی چونکہ اس مٹی میں تاثیر حیات تھی اس لئے ٹچٹرا بو لئے اور حرکت کر۔ نے لگا، ٹچٹرے کی آواز سنا کر سامری نے بنی اسرائیل سے کہا ہذا الہکم و الہ موسیٰ ففسی (طہ) یہ تمہارا اور موسیٰ کا خدا ہے مگر موسیٰ بھول کر خدا کو تلاش کرنے لگے۔ بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آگئے کیونکہ وہ پہلے ہی سے بت پرستی کا شوق رکھتے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ چکے تھے یا موسیٰ اجعل لنا الہاً کما لہم الہة (اعراف) اے موسیٰ ہمارے لئے بھی کوئی معبود بنادو جس طرح بت پرستوں کے معبود ہیں۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اس فرمائش پر سخت برہمی کا اظہار کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری میں بنی اسرائیل سامری کے فریب کا شکار ہو گئے اور سوائے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے بارہ ہزار ساتھیوں کے باقی سبھی اسرائیلی ٹچٹرے کی پرستش میں لگ گئے۔ جب حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں اس فعل سے منع کیا تو انھوں نے انکار کرتے ہوئے کہا لن فیروح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ (طہ) ہم ہمیشہ اس کی عبادت کرتے رہیں گے جب تک موسیٰ ہمارے پاس نہ آئیں۔ (تفسیر عزیزی و تفسیر فتح المنان)

قوله اوصعکم العاصۃ الخ یہ ظلم کی علت کا بیان ہے چونکہ ظلم نام ہے وضع النفس الی غیر محلہ کا تو عبادت پر غرض خالق مطلق کے لئے ہوئی چاہے اسرائیلیوں نے بگڑنے کے لئے ردائگی اور اس کا وبال انہیں کے سر آیا اس لئے بگڑے۔ کی پر غرض کر کے اسرائیلیوں نے گویا اپنی قیادہاؤں پر ظلم کیا۔

قوله اسی لیتقتل العریضۃ الخ یہ کہ فریت تو یہ کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بطور سے قوریت سے لے کر انہیں اپنی قوم میں تشریف لائے اور قوم کو شرک میں مبتلا دیکھا تو سخت ناراض ہوئے قوم سے باز پر نہیں فرمائی تو قوم نے مارا الزام ساسری پر مال دیا اور ساسری سے یہ یہاں تو اس نے کہا کہ میرے دل میں کچھ ایسا ہی اہل اللہ آ آپ کے ساسری کے حق میں یہ دسا فرمائی اور بگڑے کو جلا کر اس کی راکھ دریا میں ڈال دی اور قوم کو تو پہ کا حکم سنایا جس کی صورت یہ تھی کہ انہوں نے بگڑے کی پرستش نہیں کی جہہ پرستش کرنے والوں کو قتل کریں اور بھرم برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔

یہ اسرائیل کی یہی اس صورت پر غرض ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک سیاہ بادل بھیجا تاکہ قتل کرنے والے بھرمین کو دیکھ کر ریم نہ لگائیں اس بادل نے بارے سیران کو گھیر لیا، کج سے شام تک ستر بار اسرائیلی قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے راکھ اللہ تعالیٰ کی ایک کھوکھلی دم کی درخواست کی جو قتل بادل اور دھواں آلی کر جو قتل ہو چکے وہ شہید ہوئے باقی بچنے گئے۔ (صاوی خزائن العرفان)

قوله واولئذ یصریحہ مع یوسف الخ یہ بھی اسرائیل سے متعلق ایک دوسرے اللہ تعالیٰ طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی توبہ قبول فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ستر آدمی اور ایک عورتوں نے بگڑے کی پرستش کی توبہ کرنے والے کو بطور پر آئیں اور جن لوگوں نے بگڑے کی پرستش کی تھی ان کے لئے عذاب استعار کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے ستر آدمی اور ایک عورت کو بطور پر لئے اور رب سے ہم کام کرنے والے اسرائیلیوں سے کسی عذاب دہی ہے اللہ تعالیٰ نے اسرائیلیوں سے فرمایا کہ ”بے شک میں ہی معبود ہوں، میرے سوا کوئی سبب نہیں میں نے ہی انہیں مصر سے نکال کر یہ بتاندوں سے نہات دی تو میری ہی عبادت کرو میرے سوا کسی اور کو مستحق عبادت نہ سمجھو“

پھر اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا خبر یہ خدا ہی کا کام تھا ہے ہم نے سنا، ہم تو جب تک خدا کو عبادت نہیں کرتے آپ پر یقین نہیں کریں گے اس پر آ جان سے ایک بولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ مر گئے۔ اہل علیہ السلام نے ارکان عبادت کی شہ گریہ زاری کی کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا وہ تو کہیں گے کہ تم نے ستر ہزار آدمی تو یہاں آ کر اپنے اور ستر آدمی باہر لے جا کر نہ ظلم کس طرح ہلاک کر دیئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زلزلہ اور آواز۔ (صاوی تفسیر فتح اللہ)

قوله سفروناکم بالسحاب الرقیق الخ یہاں سے بنی اسرائیل پر کئے جانے والے ایک اور انعام کا ذکر ہے

طرابلس کا حاصل ذکر کرنے سے پہلے ایک تمبیہ کا بیان کرنا ضروری ہے جس سے تقریباً بنی اسرائیل سے متعلق تمام واقعات پہنچوڑ سمجھ میں آجائے گا۔

تنبیہ: بنی اسرائیل کا اصلی وطن کنعان یعنی ملک شام تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے مہذب میں قیام سالی کی وجہ سے یہ سب مصر چلے گئے تھے، ان کے چچے ایک فلاح قوم ہوا کہ نے شام پر قبضہ کر لیا، پھر جب بدین سے مصر آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل پالیس سال تک فرعون بنیوں کو تبلیغ فرمائی مگر وہ ایمان نہ لائے اور آپ نے فرعون بنیوں کے ایمان سے مایوس ہو کر بارہا الہی سے مصر سے ہجرت کرنے کی اجازت طلب کی تو انھیں مصر سے ہجرت کی اجازت ملی اور حکم ہوا کہ بنی اسرائیل فلاح قوم سے جدا کر کے اپنا وطن آزاد کرائیں اور اس میں آزادی اور عزت کی زندگی بسر کریں، مگر بنی اسرائیل نے جہاں گئے وہاں سب انکار کر دیا جس کی وجہ سے وہ مصر سے چلتے وقت راستہ بھول گئے۔ یہاں یہ انھیں مصر سے نکل کر شمال و مشرق میں ارض فلسطین و شام کی طرف جانا تھا مگر حضرت جابر شوق دریا سے قلمزم کی طرف نکل گئے۔

قلمزم ایک شہر کا نام ہے جہاں یہ دریا ختم ہوتا ہے اس لئے اس دریا کو بھی قلمزم کہا جاتا ہے یہ دریا سمندر کی ایک شاخ ہے جو حبش اور دیگر بلاد عرب سے گذرتی ہوئی شہر قلمزم سے قریب ختم ہو گئی ہے اور یہ شہر قلمزم مصر سے تین دن کی مسافت پر واقع ہے، اسی دریا سے قلمزم کے ساحل پر تاران نامی ایک بستی ہے۔

بنی اسرائیل نے جن کی تعداد مصر سے نکلتے وقت ۶۰۰ لاکھ تھی ہزار تھی مصر سے نکل کر مقام تاران کے قلعہ کی ساحل قلمزم پر پہنچا اور یہیں فرعون کا لشکر دریا سے قلمزم میں فرق ہوا۔ تاران سے آگے قلمزم کے شوق میں ایک بیابان ہے جو آگے تل کر شام اور عرب کے رخ دور تک چلا گیا ہے اس بیابان میں پانی اور سایہ دار درخت کا نام و نشان نہیں ملتا محض سنگاڑیاں رنگا تالی زمین ہے جس پر خاردار درخت اور سنگ پہاڑیاں ہیں، اسی بیابان کا نام تہیہ ہے اور اسی میں طور پہاڑ واقع ہے بنی اسرائیل فرق فرعون کے بعد تاران سے پہلے تو اسی تہیہ نامی بیابان میں چاہے اور ان کے سارے واقعات مثلاً کوسال پرستی، بکلی سے موت اور دیگر زندہ و موات فیہ ہا اسی میدان میں پیش آئے۔ (تفسیر فتح البیان ملخصاً)

بنی اسرائیل جب میدان تہیہ میں پہنچے گئے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی نوازشات ان پر سایہ نکلن رہیں اور حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کی برکت سے ان پر انعامات کی بارش ہوتی رہی، انھیں انعامات میں سے ایک انعام کا ذکر یہاں مقصود ہے جس کی طرف منبر اسلام نے ستر سال سے اشارہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ میدان تہیہ میں چونکہ سایہ دار درخت نہیں تھے اور نہ ہی بنی اسرائیل کے پاس کھانے کی کوئی چیز رہتی تھی اس لئے دھوپ کی گرمی اور بھوک سے پریشان ہو کر انھوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر دھوپ سے بچنے کے لئے بادلوں کا سامبان تان دیا اور کھانے کے لئے من و سلویٰ نازل فرمایا۔

قولہ: ہما الترنجبین الخ یہ من و سلویٰ کی توفیق ہے یعنی من سے مراد ترجمین ہے جو ایک قسم کی قدرتی شکر تھی یہ شبنم کی طرح درخت اور پتھر وغیرہ پر کر کر جم جاتی تھی۔ روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک یہ قدرتی شکر گرتی تھی جو جم کر

فرعون نے اس لشکر جرار کے ساتھ کوچ کیا اور دو پہر کے قریب دسویں منہم الحرام کو مقام تاران کے قریب بنی اسرائیل کو ہالیا۔ بنی اسرائیل فرعون کو لشکر دیکھ کر گھبرا گئے تو وحی آئی کہ اے موسیٰ! دریا پر ایسا عصا مار کر کہو کہ تو پہاڑ بنا اور ہم کو راستہ دے۔ آپ نے ایسا ہی کیا جس سے دریا میں بارہ راستے بن گئے، پہلے حضرت یوشع اور حضرت ہارون علیہما السلام نے اس راستے پر اپنے اپنے گھوڑے ڈالے اور پھر تمامی بنی اسرائیل دریا میں اتر گئے سب کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ فرعون جب اپنے لشکر کے ساتھ دریا کے اس مقام پر پہنچا جہاں سے بنی اسرائیل دریا عبور کر رہے تھے تو اس نے وزیر ہامان نے کشتی سے دریا عبور کرنے کا مشورہ دیا فرعون نے اس مشورہ کو قبول کیا اور اپنے گھوڑے کو آگے بڑھنے سے روک دیا، اسی حالت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں گھوڑی پر سوار ہو کر فرعون کے گھوڑے کے آگے دوڑا، فرعون نے گھوڑی کو دریا میں ڈال دیا، فرعون کا گھوڑا اس گھوڑی کی بوپا کر اس کے پیچھے ہولیا اور فرعون کے روکنے پر بھی نہ رکا اور اس فاصلے راستے میں داخل ہو گیا۔ فرعون کے لشکر نے جب اسے دریا میں گھٹ دیکھا تو وہ بھی داخل ہو گئے۔ سب سارا لشکر بچ دریا میں آ گیا تو حکم الہی سے دریا آپس میں مل گیا اور سب غرق ہو گئے اور یہاں اس مقام پر دریا نے قلعہ کا عرش صرف چار فرسخ کوں تھا اس لئے دوسرے کنارے سے بنی اسرائیل یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ مگر اسرائیلیوں کے دلوں میں فرعون کی ایسی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ انھیں فرعون کے ڈوبنے کا یقین نہ آتا تھا تب دریا نے فرعون، ہامان اور دیگر سرکردہ فرعونین کی لاش باہر پھینک دی جس سے اسرائیلیوں کو ان کی موت کا یقین ہوا۔ (تفسیر نعیمی و تفسیر زمخشری)

ایک غیر مقلد عالم کی مشرکانہ تفسیر:

غیر مقلد عالم مولوی صلاح الدین یوسف نے گزشتہ سالہ پرستی کا واقعہ نقل کرنے کے بعد مولوی محمد بنو ناکرہی کے ترجمہ قرآن میں بطور تفسیر لکھا ”آج کا مسلمان بھی شرکیہ عقائد و اعمال میں بری طرح مبتلا ہے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ مسلمان مشرک کس طرح ہو سکتا ہے؟ ان مشرک مسلمانوں نے شرک کو پتھر کی صورتوں کے پجاریوں کے لئے خاص کر دیا ہے کہ صرف وہی مشرک ہیں، جب کہ یہ نام نہاد مسلمان بھی قبروں پر قبوں کے ساتھ وہی کچھ کرتے ہیں جو پتھر کے پجاری اپنی صورتوں کے ساتھ کرتے ہیں۔“

یہ ہے غیر مقلد عالم کی مشرکانہ تفسیر جو نہ یہ کہ صرف لائق نفرت ہے بلکہ غیر مقلدین کی صداقت و جہالت کا ایک بین ثبوت ہے، کہ بے چارہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھا ہے مگر شیطانی توحید کے نشہ میں ایسا منور ہے کہ اسے نہ مسلمان اور مشرک کا فرق معلوم ہے اور نہ ہی شرک و توحید میں امتیاز کی قدرت ہے، مگر موصوف کی تفسیر کا تجلیلی جائزہ پڑھنے سے پہلے مشرک اور مسلمان یوں ہی شرک اور توحید کی تعریفات پر ایک نظر:

مسلمان وہ ہے جو ضروریات دین کی تصدیق کرے اور ضروریات دین وہ مسائل دین ہیں جن کو ہر خاص و عام مسلمان جانتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، انبیاء کی نبوت و شرف و غیرہ (شامی)

شرک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور عبادت میں کسی کو شریک کہے (عانت تبارک و تعالیٰ)
 تو میدان نام ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ہائے کا اس طرح کہ اس کی ذات، اس کی صفات اور عبادت میں کسی کو شریک نہ
 کہے۔ اور اسی کا مقابل شرک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا شرک کہا جاتا ہے۔
 اب ایک نظر آغوش کی مشرکانہ تفسیر پر ڈالیں لکھتے ہیں "آج کا مسلمان بھی، شریک عقائد و اعمال میں بری طرح
 جکڑا ہے" یعنی آج کا مسلمان شرک بھی ہے اور مسلمان بھی ہے کہ اسلام اور شرک میں تضاد ہے کہ جو مسلمان ہو گا وہ شرک
 نہیں اور جو شرک ہو گا وہ مسلمان نہیں پھر جنس واحد کو دو جنسہاں صفات و عبادت میں تقسیم نہیں تو اور کیا ہے؟
 اور اظہار یہ کہ کسی خاص جماعت یا فرقہ کی طرف اشارہ بھی نہیں بلکہ مطلق کہا آج کا مسلمان "اب اس جملہ کے
 روح میں اولاد لایے کہ مشرک و کافر کو مسلمان نہیں سمجھتے اس لئے سب مسلمانوں کو شرک کہہ کر زبان تو مال و مکان تو خیر ہے، اور اگر
 کہہ کر مسلمان سمجھتے ہیں تو وہ خود بھی زبان تو مال و مکان تو خیر ہے۔"

تنبھتے تھے رہے گی جنگ مند و گل و بلبل
 مگر تخریب اللہ گلستاں تک بات جا پہنچی

وہ مشرکانہ تفسیر کا آخری حصہ "وہ قابل انتہا نہیں کہ غیر مسلمین اپنی بیواؤں کے دن سے ہی خوش عقیدہ
 مسلمانوں پر اس قسم کی بیگانہ دہائی کرتے چلے آئے ہیں جس کا جواب بھی ہمارے سامنے پارہا پارہا ہے، جہاں تو اس قدر کہہ دینا
 کافی ہے کہ:

وحشت میں ہر اک نقشہ الٹا نظر آتا ہے
 بھنوں نظر آتی ہے لیلیٰ نظر آتا ہے

﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)
 ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵) ﴿وَاذْكُلُوا لَكُمْ مِنْهُنَّ مِمَّا كَرِهْتُمْ﴾ (مائدہ ۵)

توجہ دے (اور جب ہم نے فرمایا کہ ان سے میدان میں سے ان کے ٹکٹے کے بعد داخل ہو جاؤ اس ہستی میں)
 بیت المقدس یا اریحا میں جہاں چاہو یہ ملک ٹوک کر، ایک بلا تظلم اس میں کوئی ممانعت نہیں (اور داخل ہونا

دروازہ سے یعنی اس بستی کے دروازہ سے (سجدہ کرتے ہوئے سر جھکانے والے) اور کہتے جانا ہماری درخواست ہے کہ (ہمیں بخش دے) یعنی تارے کناہ مخاف ہوں (ہم بخشیں) میں نے یہ اور ایک قرأت میں معصوم کی جگہ یا اور اسے ساتھ (یعنی اور معصوم) یعنی مجبور ہیں۔ (ہماری خطائیں، اور قریب ہے کہ ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں) اطاعت کا ثواب (پس بدلہ) ان ظالموں نے یہ ان میں سے کچھ نے (اور بات سے جو کہا گیا تھا انہیں) انہوں نے کماحقہ فی شعرة اور اپنی سرین کے بل داخل ہوئے (تو ہم نے انہیں ان ظالموں پر) اس میں شیعہ کی جگہ اسم ظاہر ایا کیا ان کی قبیح حالت میں مبالغہ کے لئے (عذاب) یعنی بلا السموت طاعتوں (آسمان سے بدلہ ان کے فسق کا) ان کی نافرمانی کے سبب یعنی اطاعت سے اقل جانے کی وجہ سے ان میں سے جو زیادہ اس سے پہلے کم فی النور ہوا کرتے۔

قوضیہ و قشوریہ، قولہ بیت المقدس اور اسکا اس عبارت سے حضرت معصوم قرآن سرہ نے قریہ سے متعلق مفسرین کے اختلاف کی جانب اشارہ فرمایا ہے کہ اس کا اصل یہ ہے کہ آیت میں اختلاف یہ ہے کہ ان میں سے کون سی بستی مراد ہے واضح نہیں لہذا اس کی تفسیر میں اختلاف ہو گیا بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بیت المقدس ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس سے مراد بیت المقدس کے قریب ایک بستی تھی اور اس میں قوم عیسا قیام کرتی تھی، اس قوم کا نام دارا بن بنی قنہ تھا۔ اگر یہ بات قبول درست ہے یعنی اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غلامی زندگی کا ہے جب بنی اسرائیل میدان میں تھے اور مطلب یہ ہوا کہ اسے بنی اسرائیل احب تم میں ان سے (ظفر ثواب کے ساتھ) بیت المقدس میں داخل ہو۔ اور اگر اس بستی سے مراد بیت المقدس ہے تو یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے زمانے کا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میدان میں اس وقت پائی اور یہ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے حاکم تھے اور آپ نے ہی اور یہاں غیر کو فتح کیا۔ (خازن)

خیال رہے کہ ہر قول کی صحت پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ آئندہ آیت میں پھر میدان یہ کایں ذکر آ رہا ہے لہذا اگر یہ واقعہ یہ ہے تو بعد کا بیت المقدس کا بیان بیت المقدس کے لئے کیا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ قرآن پاک جن واقعات کا ذکر کرتا ہے اس سے واقعہ کی تاریخی حیثیت کا بیان نہیں ہوتا بلکہ اس سے صرف بہت دور ماضی کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ لہذا یہاں بھی واقعات کا تسلسل اور حسن ترتیب پیش نظر نہیں بلکہ بنی اسرائیل پر کئے گئے احسانات کا شمار کرنا مطلوب ہے۔

قولہ ہذا سماً لا یحصر مینہ۔ اس آیت سے ارغدا نے معنی کی تفسیر اور اشارہ مقصود ہے کہ آیت میں امر کا مینہ کلسوا واجب کے لئے نہیں بلکہ اباحت کے لئے ہے، یہ واقعہ عیسا نے جب حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا لشکر لے کر انہوں نے اپنی بستیوں سے رانہ ایا اختیار کر لی اور غلے، مینہ سے اور دیگر جائداد یہیں چھوڑ گئے جسے اللہ تعالیٰ نے اسرائیلوں کے لئے حلال کر دیا اور وہاں کی ساری چیزوں سے فائدہ اٹھانا ان کے لئے مباح ہو گیا مگر چونکہ کھانا بڑی نعمتوں سے ہے اس لئے خصوصیت کے ساتھ کھانے کا بھی ذکر فرمایا۔ (تفسیر عزیزی)

قولہ: اے بابیہا یہاں شمیر مونس قریہ کی طرف اوتی ہے اور چونکہ قریہ کی تفسیر میں اختلاف ہے اس لئے باب کے

مقترب اس ملک کو فتح کریں گے لیکن جب وہ اس ملک میں داخل ہوں تو اپنی فتح اور بہادری پر تکبر نہ کریں بلکہ عاجزی کے ساتھ کلمہ استغفار پڑھتے ہوئے داخل ہوں اس پر ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے اور ان میں جو نیکوکار ہیں انہیں جزا و انعامات سے نوازیں گے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام اور وہ اسرائیلی جن کی عمر میدانِ حیا میں داخل ہونے کے وقت چالیس سال یا اس سے زیادہ تھی کبھی انتقال کر گئے، اور پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کے حاکم اعلیٰ بنائے گئے انہوں نے بنی اسرائیل کو عہدات سے جہاد کرنے کا حکم دیا مگر اسرائیلیوں نے کہا ہم ہالہ سے فارستے ہیں وہ ظہیم الیہ اور بہادر ہوتے ہیں لہذا جب تک وہ خود نہ جاک جائیں ہم ان کی بستیوں میں داخل نہ ہوں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش بھی پوری فرمائی اور عہدات کے دل میں بنی اسرائیل کا عجب پیدا فرمادیا جس سے وہ خود ہی اپنی بستیوں کو چھوڑ کر جہاد اٹھے، پھر اسرائیلی میدانِ حیا میں داخل ہوئے مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز نہ آئے اور علم نے مطابق عمل نہ کیا جس کے سبب وہ طاعن کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور آخر کار ہی وقتِ فناء میں گئے۔

(تفسیر فتح السان ملخصاً)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک اور عمر تقریباً

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال مبارک کہاں ہوا اور آپ کا ہزار مبارک کہاں ہے؟ اس سلسلہ میں ملا کے سات اقرال ہیں صحیح اور راجح یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال میدانِ حیا میں ہوا اور آپ کا ہزار پاک ہے، یہی حضرت ابن عباس، وہب بن منبہ (رضی اللہ عنہما) اور امام ملا کا قول ہے۔ (نہجہ التاریخ بخاری جلد سوم ص ۱۰۲ دار الفکر بیروت) حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال مبارک کی کیفیت کے بارے میں دو روایتیں ہیں ایک یہ کہ تشریف لے جاتے تھے دیکھا کہ فرشتے ایک بہترین قبر کھود رہے ہیں، دریافت فرمایا کس کے لئے کھود رہے ہو؟ فرشتوں نے عرض کی کیا آپ اس میں دفن ہونا پسند فرماتے ہیں؟ ارشاد فرمایا ہاں، فرشتوں نے کہا تو اس میں لیٹ جائیے اور اپنے رب کی طرف توجہ کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام لیٹ گئے اور اہل بی سانس کی روایت پر، از کرفی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت ملک الموت: موت سے ایک سیب لائے آپ نے اسے سونگا اور روح اعلیٰ عظیمین میں چلی گئی۔ (ایضاً) مگر تشریف کے بارے میں بھی دو قول ہیں ایک یہ کہ آپ کی مگر شریف ایک سو بیس سال ہوئی دوسرا یہ کہ ایک سو ساٹھ سال تھی۔ (شرح صحیح مسلم جلد ۶ ص ۸۵۲، ملامت نام رسول سعیدی، مکتبہ مرکز البیت برکات رشا پر بخور، گہرات)

(و) اذکر (ان استسقی موسیٰ) ای طلب السقیا (للقویہ) و قد غلبشوا فی التیو (فقلنا اضرب بعصاك الحجر) و هو الذی فر بنوہ خفیف مربّع کراس رجل رخام او کذان مضربہ (فانفجرت) انشئت و سالت (منہ اثنتا عشرة عینا) بغدیر الاسباط (قد علم کل أناس) سبط

﴿سُتِرْ لَهُمْ﴾ موضع شربہم فلا یُشْرِكُہُمْ بِہِ غیرہم و قُلْ لَہُمْ ﴿کُلُوا و اسْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللّٰہِ و لَا تَقْنَبُوا فِی الْاَرْضِ فَسٰدِیْنَ﴾ حال مُؤکَّدۃ لِحَالِہَا مِنْ عَثٰی بِکَسْرِ الْمَلْفَةِ افسد ﴿وَ اِذْ قُلْتُمْ یٰمُوسٰی لَنْ نَّصْبِرَ عَلٰی طَعَامِ﴾ اِی تَوَجُّع مِنْہِ ﴿وَ اِحْدَ﴾ وَهُوَ الْمَنْ وَ السَّلٰوِی ﴿فَادْعُ لِنَارِکَ یُخْرِجْ لَہَا﴾ شَیْئًا ﴿یَسَاسِیْتُ الْاَرْضِ مِنْ﴾ الْبِیَّانِ ﴿بِقَلْبِہَا وَ تَقَاتِہَا وَ قُوْمَہَا﴾ حَنَطَتِہَا ﴿وَ رَغَدِہَا وَ بَصَاطِہَا﴾ قَالَ ﴿لَهُمْ مُوسٰی﴾ اَنْتُمْ یَدُلُّوْنَ الَّذِیْ هُوَ اَدْنٰی ﴿اَحْسَ﴾ بِالَّذِیْ هُوَ خَیْرٌ ﴿اَشْرَفُ اِیْ تَاخُذُوْنَهٗ بِدَلٰہِ وَ الْهَضْرَۃِ لِلْاِنْکَارِ قَابِرًا اِنْ یَّرْجِعُوا قَدْعًا﴾ قَالَ تَمَالٰی ﴿اَعْبَطُوا﴾ اَبْرَلُوا ﴿اَحْرَا﴾ مِنْ الْاِنْصَارِ ﴿فَاِنْ لَّکُمْ مِنْہِ﴾ ﴿مَا سَأَلْتُمْ﴾ مِنَ النَّبَاتِ ﴿وَ صَرَبَ﴾ جَعَلَتْ ﴿عَلِیْہِمْ الدَّلٰہُ﴾ الدَّلُّ وَ الْہَوَانُ ﴿وَ السَّکَۃُ﴾ اِیْ اِثْرُ الْفَقْرِ مِنَ السَّکُوْنِ وَ الْخَزٰی فِیْہِیْ لَا زَمَۃَ لَہُمْ وَاِنْ کَانُوْا اَعْیَآءَ لَزُوْمَ الدَّرْہِمِ الْمَضْرُوْبِ لِسَکَنتِہِ ﴿وَ بَا وَا﴾ رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللّٰہِ ﴿ذٰلِکَ﴾ اِیْ الضَّرْبُ وَ الْعَصَبُ ﴿بَانْہُمْ﴾ اِیْ بِسَبَبِ اَنْہُمْ ﴿کَانُوْا یُکْفِرُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰہِ وَ یَدْبُلُوْنَ النَّفْسَ﴾ کُزْکِیْنَا وَ یَحِیْنَ ﴿بَغِیْرِ الْحَقِّ﴾ اِیْ ظَلَمًا ﴿ذٰلِکَ﴾ بِمَا عَصَوْا وَ کَانُوْا یُعْتَدُوْنَ ﴿یَتَخَاوَرُوْنَ الْحَدَّ فِی الْمَعَاصِیِ وَ کُورَہُ لِلتَّاکِیْدِ

حل الفاظ ﴿طلب السقیاء﴾ اس نے بائیں جانب کی ﴿عطشوا﴾ وہ پیاسے سے اس ﴿التیہ﴾ پھیل میدان بس میں آدمی بھگ جائے یہاں مرا تھی کی اسرائیل ہے۔ ﴿فر﴾ وہ بھاگا اس ﴿توب﴾ کپڑا تنہا نیاب، انبواب، انبوب ﴿ضعیف﴾ بگاڑا سریع ﴿چار ظلموں﴾ الی شکل یعنی چوکور، راس ﴿سربخاروس و رؤوس﴾ رخام کے سنگ سرور ﴿کدان﴾ نرم پتھر ﴿الاسباط﴾ خاندان، اعد سبط ﴿موضع شربہم﴾ اپنے پینے کی جگہ یعنی گھاٹ ﴿احس﴾ کیا ﴿ابو﴾ انہوں نے انکار کر دیا، ف، بس ﴿النبات﴾ زمین سے جو نکلا کے ﴿مصدر ہے﴾ واحد نباتۃ اور تن نباتات ہے ﴿جعلت علیہم﴾ ان پر سزا کر دی گئی ﴿الذل﴾ تابعداری، ذلت ﴿الہوان﴾ رسوائی ﴿الخزٰی﴾ ذلت، رسوائی، عذاب ﴿الدہم المضروب﴾ ڈھلا، اور ہم ﴿السکۃ﴾ مکہ ڈھالنے کا سانچہ، صح سکک ﴿یتخاوون الحد﴾ حد سے گزر جاتے ہیں ﴿المعاصی﴾ گناہ، واحد عصیان

توجہ ﴿اور﴾ یاد کر، ﴿جب پانی کی دعا مانگی ہوئی نے﴾ یعنی میرا بی طلب کی ﴿ابنی قوم کے لئے﴾ جب وہ (قوم) پیاسی ہوئی میدان تھے میں ﴿تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا سنا مارو﴾ یہ وہی پتھر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگا تھا ہکا، چوکور، جیسے آدمی کا سر، سنگ سرور یا کوئی نرم پتھر تھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عسا اس پر مارا ﴿تو فوراً بہہ نکلے﴾ پتھر پھٹا اور بنے ٹکے ﴿اس سے بارہ ٹکے﴾ خاندانوں کی تعداد کے مطابق ﴿پہچان لیا ہر گروہ نے﴾ ان کے ہر خاندان نے ﴿اپنا اپنا گھاٹ﴾ اپنے پینے کی جگہ، تو کوئی خاندان اپنے گھاٹ میں کسی اور خاندان کو شریک نہ کرتا، اور ہم نے ان سے کہا ﴿کھاؤ اور پیو خدا کا دیا اور زمین میں فساد اٹھاتے نہ پکرو﴾ اور یہ اپنے عامل سے حال مؤکدہ ہے جو عقی بکفر الباء بمعنی افسد سے ہے ﴿اور یاد کر جب تم نے کہا اے موسیٰ! ہم سے تو ایک کھانے پر ہر گز صبر نہ ہوگا﴾ یعنی ایک قسم

کے کھانا پر اور وہ من و سلویٰ تھا ﴿لہذا آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ نکالے ہمارے لئے﴾ کچھ ﴿وہ جن کو زمین اٹاتی ہے﴾
 من بیان یہ ہے ﴿ساگ، بکڑی، گیسوں، مسور اور پیاز، کہا﴾ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے ﴿کیا تم لینا چاہتے ہو وہ چیز جو اذی
 ہے﴾ ﴿خیر ہے﴾ اس کے بدلے میں جو تمہارے لئے ﴿خیر بخشنے﴾ اشرف ہے، یعنی عمدہ چیز کی جگہ اٹھایا چیزیں لینا چاہتے ہو اور ہم
 استہام انکاری کے لئے ہے، مگر انہوں نے اپنی مانگ واپس لینے سے انکار کر دیا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعائی تو
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ﴿ہاں﴾ اترو ﴿کسی شہر میں﴾ یعنی شہروں میں سے کسی بھی شہر میں ﴿تصویریں مل جائیں گے﴾ اس میں
 جو رقم نے مانگا ﴿زمین سے﴾ اُن کی چیزیں ﴿اور مقرر کردی گئی﴾ مسطہ کردی گئی ﴿ان کی دولت﴾ خوداری اور رسائی ﴿اور
 ناداری﴾ یعنی غربت کا اثر مسکینی اور خوداری اور افلاس و مسکینی سے ہے لہذا ذات ان کے لئے لازم ہے مگر چہ
 بالداروں، جیسے اعلیٰ و سفلے درجہ کے لئے لازم ہے، اس لئے جو اس وقت کے لئے ﴿موجب الیٰی﴾ کی جانب، ﴿موجب
 ینکار اور نصب﴾ اس سے تھا کہ وہ ﴿نہیں اس وجہ سے﴾ تھا کہ لوگ جو انکار کرتے رہتے تھے اللہ کی آیتوں کا اور ان
 کرتے تھے انہیں کہ جیسے حضرت زکریاؑ کی طہارۃ السلام کو ﴿محتاج﴾ یعنی طلبا ﴿یہ﴾ بلکہ ان کی طہارۃ انہوں اور ان سے رہتے
 کا کچھ گناہوں میں حد سے بڑھ جاتے تھے، اس جملہ کو بطور تاکید مکرر کیا۔

توضیح و تفسیر قولہ: طلب السلبا۔ یہ استسقی کا معنی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس کا
 سلب سے جس کا معنی ہے بارش سے سیرابی یا مطلق سیرابی اور جب یہ انظار اب استعمال میں کیا تو اس میں استعمال کی
 خاصیت طلب اٹھائی گئی۔ لہذا استسقی کا معنی ہوا۔ اس نے بارش یا سیرابی طلب کی۔

قولہ: و قد عطشوا فی الذیہ اس عبارت سے اشارہ فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے انسانوں
 کے لئے ہارل طلب فرمائی بلکہ صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لئے دعا فرمائی تھی جو آپ کے ہمراہ میدان تھے میں تھی اور جیسا
 کہ گرا کہ ان کی تعداد چھ لاکھ تھی جو ہارل سے لڑائی، ہارل میں ملاقات میں ذیہ سے ڈالتے تھے۔ (صدیقی)

قولہ: وهو الذی الخ اس عبارت سے اشارہ فرمایا کہ الحجر میں ال برائے عہد ہے اور مراد پتھر ہے جو
 حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے لے کر بھاگا تھا جس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں عام لوگ، ایک دوسرے
 کے سامنے ستر و برت کھولنے میں کوئی ملاحظہ نہیں کرتے تھے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے عیب سمجھتے اور کسی کے سامنے استہا
 نہ فرماتے اور نہ ہی غسل وغیرہ کرتے وقت کسی کے سامنے برہنہ ہوتے، آپ کی اس طبعی حیا کی وجہ سے بنی اسرائیل کو وہم ہوا
 کہ شاید آپ کو اتھاغ خسیہ (خسیوں کا بڑھ جانا) کی بیماری ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وہم کا ازالہ اس طرح فرمایا کہ ایک مرتبہ
 حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کے لئے ایک چشمہ میں اترے اور کپڑا اتار کر ایک پتھر پر رکھ دیا، جب غسل سے فارغ ہو کر باہر
 نکلتے پتھر کپڑا لے کر بنی اسرائیل کے پڑاؤ کی طرف بھاگا آپ بھی کپڑا کے لئے اس کے پیچھے برہنہ ہی دوڑ پڑے۔ پتھر بنی
 اسرائیل کے پڑاؤ پر جا کر دکھا، لوگوں کی نظر آپ کے ستر عورت پر پڑ گئی اور ان کے وہم کا ازالہ ہو گیا۔ حضرت ہارل علیہ السلام
 نے عرض کیا کہ آپ اس پتھر کو سنبھال کر رکھیں کہ اس سے کمالات صادر ہوں گے۔ یہ پتھر سنگ مرمر یا کڈان تھا جو ایک قسم کا نرم

پتھر ہوتا ہے، ایک گز لمبا اور ایک گز چوڑا چوکور تھا مگر گولائی کی طرف مائل تھا جیسے انسان کا سر، اس کے چاروں کنارے پر مزید تین تین گوشے ابھرے ہوئے تھے۔ (صادی ملخصاً)

قولہ: فضربہ اس تقدیری عبارت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آگے فساد فحرت میں غایر اے عطف ہے اور ان فحوت معلوف ہے جس کا معلوف علیہ فضربہ محذوف ہے کیونکہ چشمہ پھوٹ پڑنا آپ کے ضرب پر متفرخ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحابات پتھر پر مارا جس سے پتھر کے سب گوشوں میں شکاف پڑ گئے اور اس سے چشمے بنے لگے اس مقام پر تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر بارہ ضربیں لگائیں اور ہر ضرب سے ایک چشمہ جاری ہوا اس طرح کہ پتھر کے ہر گوشہ پر غور کے پستان جیسا ابھار ظاہر ہوتا جس سے پہلے عرق سا آتا اور پھر قطرہ قطرہ ٹپکتا پھر پانی بنے لگتا۔

قولہ: بعد الاسباط اسباط جیسا کہ گز واسط کی طرح ہے جس کا معنی ہے خاندان اور قبیلہ، چونکہ بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کے مطابق بارہ چشمے جاری فرمائے کہ اگر ایک ہی چشمہ ہوتا تو بنی اسرائیل آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے۔

قولہ: موضع شربہم الخ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ ہر قبیلہ الگ الگ اپنا ایک تالاب کھودے۔ ہر قبیلہ نے اپنے اپنے پڑاؤ کے قریب اپنا اپنا تالاب کھود لیا، پتھر سے پانی آ کر تالاب میں جمع ہوتا اور ہر قبیلہ اپنے اپنے تالاب سے پانی استعمال کرتا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے تالاب سے پانی نہ لیتا، اسی تفصیل کی طرف اشارہ فرمایا ہے مفسر علام نے اپنی تفسیری عبارت موضع شربہم الخ سے۔

قولہ: وقلنا آتے والے قول یعنی کلوا و اشربوا الخ کا قائل کون ہے اس میں دو احتمال ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ ان سے کہلایا، یا خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ احتمال دوم یہاں قال ہونا چاہئے مگر حضرت پتھر نے تقدیری عبارت قلنا نکال کر پہلے احتمال کو راجع قرار دیا۔

قولہ: حال مؤکدة الخ یہ دفع دخل مقدر ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ لاتعشوا، عشی یعنی عشی سے بناتے جس کا معنی ہے فساد کرنا لہذا لاتعشوا فی الارض کا معنی ہوا زمین میں فساد نہ مچاؤ تو جب فساد کا معنی یہاں پالیا گیا پھر الگ لفظ خسرین کے ذکر کی کیا ضرورت رہی؟ اس کا جواب خسر عام نے دیا کہ خسرین لاتعشوا کی ضمیر سے حال مؤکدہ ہے جس سے بنی اسرائیل کی بے وقوفی کا اظہار مقصود ہے، یعنی وہ اس قدر رنجی ہیں کہ لاتعشوا فی الارض سے مقصد کلام نہ سمجھ سکیں گے اس لئے بطور تاکید خسرین فرمایا تاکہ وہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ فساد پھیلانے کی سخت ممانعت ہے۔

قولہ: اہی نوع منہ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر سن اور سلامی دو کھانے اترتے تھے پھر انھوں نے لن نصبر علی طعام واحد کیوں کہا؟ جواب یہ ہے کہ اس سے مراد ایک قسم کا کھانا ہے کیونکہ بنی اسرائیل سن کورہٹی کی طرح تو بے پر سینک کر سلوٹی کے ساتھ کھاتے تھے تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے روزانہ گیہوں کی روٹی اور گوشت

کہ آیا جائے تو یہ ایک ہی قسم کا کھانا کھلانے کا نہ کہ دو کھانا یعنی واحد بالحد و مراد نہیں بلکہ واحد بالذات مراد ہے۔ اس واقعہ کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل پر تیرہ جیسے دشت پر خار میں جہاں خورد و نوش کا کوئی سامان موجود نہ تھا۔ من جانب اللہ من و سلوی اترنے لگا تو بنی اسرائیل شکر گزاری کی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جھگڑنے لگے کہ آپ نے ہمیں مصر سے نکال کر اس وادی میں لایا جہاں من و سلوی کے سوا کچھ بھی نہیں ہم مصر میں زمین کی ہر قسم کی پیداوار کھاتے تھے مثلاً سبزی، مگرمی، لہجوں، مسور، پیاز، لہسن وغیرہ لہذا آپ اپنے رب سے کہتے کہ وہ اس جنگل میں ہمیں یہ چیزیں عطا کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ انھیں اس مطلب سے منع فرمایا مگر وہ نہ مانے، اس استغاثی پر اللہ تعالیٰ نے عتاب فرمایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت فرما دیا کہ اس جنگل کے لئے کر کے کسی آبادی میں جاؤ وہاں تمہیں یہ سب چیزیں ملیں گی۔ (تفسیر فتح المنان)

قوله: حنطتها یہاں آیت میں لوشہائی ایک دوسری قرأت شواہد ہے جس کا سنی ہے کہ اس لئے لوشہا کے معنی مراد میں مفسرین کا اختلاف ہو گیا بعض طالعے اس سے اس مراد لایا ہے مگر بعض کے نزدیک اس سے مراد لہجوں ہے اور مفسر قدس سرہ کے نزدیک چونکہ تیسرے کا قول راجح ہے اس لئے لوشہائی تفسیر حنطتها سے آئی۔

قوله: والہدۃ للامکار اس سے اشارہ فرمایا کہ استغاثہ لوں میں جزا استغاثہ کے لئے نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے استغاثہ (یعنی کسی چیز کی جانکاری چاہنا) جمال ہے بلکہ یہ استغاثہ انکار کی ہے جس سے تصور جزا تو خارج کرنا ہے، گویا ان سے کہا گیا کہ تم کس قدر احمق اور ناشکر ہو کہ ان کی بولے ادنیٰ کی طلب کرتے ہو۔

قوله: انزلوا یہ ابطوا کا ترجمہ ہے یہاں قدرے تفصیل یہ ہے کہ ابطوا انا ہے مبطوط جس کا معنی ہے اترنا، یہ لفظ ہاں ۲ بار آیا ہے جہاں اول سے نیچے اترنے کا معنی پایا جائے اور دوسری انتقال مکانی یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے معنی میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے اور یہاں پہلی معنی مراد ہے جس کے لئے اکثر اذہوا کا لفظ آتا ہے مگر یہاں اذہوا کی بجائے ابطوا اس لئے فرمایا کہ یہاں تیسرا اندی پر واقع ہے اور جہاں بنی اسرائیل کو بھیجا جا رہا تھا وہ شہر بستی میں تھا۔ گرنچ یہ ہے کہ یہاں ابطوا سے تاثر دہی مراد ہے۔ کالی نہیں کہ جب مصر متعین مراد نہیں ہے تو یہ کہنا کہ وہ شہر بستی میں تھا درست نہیں۔

قوله: من الامصار یہ قول تیسرے کی طرف اشارہ ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر خاص ایک شہر کا بھی نام ہے اور عام شہروں کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے لفظ مدینہ بہ شہر کو بھی کہہ سکتے ہیں اور خاص ایک شہر کا نام بھی ہے۔ لہذا یہاں آیت میں لفظ مصر سے کسی شہر کی طرف اشارہ ہے اس میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ اول اس سے خاص فرعون شہر مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ تم جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلو، ثانی بعض علما فرماتے ہیں کہ اس سے وہی جگہ مراد ہے جہاں ان کو لے جانا منظور تھا یعنی اریحا۔ ثالث جمہور مفسرین کا قول یہ ہے کہ اس سے کوئی عام شہر مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہاں سے تم کو یہاں سے لے کر کسی بستی میں چلے جائے۔

پہلا اور دوسرا قول ضعیف ہے، پہلا تو اس لئے کہ بنی اسرائیل کو حکم تھا: "ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا تترددوا على ادباركم" (ماندہ) یعنی جب تم مقدس زمین یعنی شام میں داخل ہو جو اللہ نے تم پر فرض کر دیا ہے تو تکیجہ واپس نہ ہوتا، لہذا جب انہیں واپسی سے منع کر دیا گیا تھا تو اب واپسی کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ دوسرا قول اس لئے ضعیف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا: "فانها محرومة عليهم اربعين سنة يتيهون في الارض" (ماندہ) یعنی وہ شہران پر چالیس سال کے لئے حرام کر دیا گیا اسی میدان میں حیران و پریشان پھریں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کی قیادت میں بنی اسرائیل شہر اریحا میں داخل ہوئے جب کہ یہ، اقدس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی شریف کا ہے لہذا قوی اور راسخ مجبور کا قول ہے یعنی یہ کہ اس سے کئی عام شہر مراد ہے اور یہی قول منہر علام نے بھی اختیار کیا ہے۔ (تفسیر نعیمی، ابن کثیر، تفسیر فتح المنان)

قولہ: جعل، ضربت کی تفسیر جعلت سے کر کے اشارہ فرمایا کہ ضربت اہلود استارہ یعنی اہلود سے آگے المسکنة کی تفسیر اہلود الفکر سے کر کے اشارہ فرمایا کہ یہاں نفس فقر مراد نہیں بلکہ اہلود فقر یعنی اہلود سے۔
قولہ: وان كادوا عصياء، یہ آیت قبلہ کا ازالہ ہے یہاں سے یہاں آتا ہے کہ ان کریم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر فقر تک دتی، سزا کر دی، حالانکہ ان کا شمار دنیا کی امیر ترین اقوام میں ہوتا ہے، منہر علام نے اس آیت کا ازالہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں مراد اثر فقر کا باقی رہنا ہے، یعنی اگرچہ والداد ہو جائیں مگر مقام احترام حاصل نہ کر سکیں گے اور ہمیشہ دنیا کی نظروں سے گرے رہیں گے اور یہی ذلت و رسوائی کی حقیقت ہے جو آج بھی بنی اسرائیل میں موجود ہے اور یہی وہ مسئلہ ہے جس کی طرف ہم آج بھی غور کر رہے ہیں۔ آج بھی فلسطین ہے جیسا کہ علامہ کرم شاہ ازہری نے حیرش الساقطہ پیڑیا کے حوالے سے نقل فرمایا کہ "گو یہود کا قبول غلبہ اشل کی حد تک شہرت پا چکا ہے لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس جس ملک میں آباد ہیں۔ وہاں کی آبادی میں انہیں کے غلبوں کا تناسب بڑھا ہوا ہے۔" (تفسیر فیما ما اقرآن)

قولہ: لزوم الدرہم الخ۔ یہ عبارت مقلوب ہے اصل میں تھی لزوم السكة للدرہم المضروب، اور سکہ مقلوب مضاف ہے یعنی اثر السكة، مطلب یہ ہے کہ جس طرح نکلنے والی سکہ کے لئے سرکاری مہر لازم ہے ایسے ہی یہودیوں پر یہ فقر و اناس کا اثر رہے گا۔

قولہ: اى ظلماء، یہ غیر الحق کا مطلب ہے یعنی انبیاء کا قتل بطور ظلم فساد حضرات نہ شرعاً مستحق قتل تھے اور نہ ہی بظاہر کوئی سبب تھا خیال رہے تمام انبیاء علیہم السلام کا قتل ظلم ہی ہوا ہے اس لئے یہاں بغیر الحق کی قید احترازی نہیں بلکہ واقعی ہے اور ان کو واقعی سے یہ ناما قصود ہے کہ قتل انبیاء قاتلین کے اعتقاد میں بھی قتل ناحق اور ظلم ہوتا تھا اور وہ بھی اس قتل کی کوئی وجہ نہیں کر سکتے تھے۔

مولوی نسیم دیوبندی پر تعقیب:

دیوبند کے استاد نسیم مولوی نسیم دیوبندی نے اس مقام پر اپنے ترجمہ اور تحقیق میں چار نقش خطیوں کی ہیں جنہیں دیکھنے کے بعد واضح ہوتا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے استاد نسیم کو نحو کی ابتدائی کتابیں بھی یاد نہیں بلکہ صرف ہمارے متعلق میں تفصیلی علم نہیں۔ لیکن موصوف کے ایسا ترجمہ اور اور تحقیق پر ایک نظر ڈالیں اور عرض کر سکتے ہیں۔

(۱) ایک تیسری عبارت ”کر اس رجل“ کا ترجمہ کرتے ہیں ”آدی کے سر کے برابر۔“ (کمالین یا عالم اس ۲ ص ۲۱۱)۔
(۲) رخام او کذا ان کا ترجمہ کرتے ہیں ”سفید اور نرم“ (ایضاً ص ۷۷)

(۳) ضرب کلیم کے سبب جس پتھر سے پانی آتا تھا اس کے متعلق اپنی تحقیق میں لکھتے ہیں ”ایک اٹھ مربع پا اس سے کچھ کم ہوگا۔ (ایضاً)

(۴) ایک اور تحقیق پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”مفسر مراد عام ہے۔ جس میں ملک مسعود لکھتے ہیں ”آگے لکھتے ہیں ”اریحا“ ایک نیشی اور شاداب علاقہ ہے۔ اسی لئے اہل علم استعمال کیا گیا۔ (ایضاً ص ۷۷)۔
اب ترتیب دار آجنگا کے ترجمہ امران کی تحقیق کی یہ ہر قسم کی تحقیق سے واضح ہو گا کہ دارالعلوم دیوبند کے بے جا نہیں بلکہ واقع کے عین مطابق ہے۔

(۱) تیسری عبارت کسر اس رجل ”مسعود“ نے کاف کو سادات کے لئے لکھا ہے۔ ”آدی کے سر کے برابر“ لیکن یہ پتھر جس سے حضرت سر علی علیہ السلام نے پانی نکالا تھا وہ ”آدی کے سر کے برابر“ یہاں موصوف کا ترجمہ بھی غلط ہے اور اس سے یہ اہل علم و دانش سمجھ سکتے ہیں کہ کاف سادات کے لئے آتا ہی نہیں، اس کی طرف سے تیسری عبارتوں نے بیان کی ہیں۔ (۱) تشبیہ کے لئے آتا ہے جیسے ”زید کا لاسد“ (۶) لڑا تھا وہاں ہے جیسے ”ایس کے لاسد“۔ اس آیت میں کاف پہلے سن ہیں ہے جسے دارالعلوم دیوبند کے استاد نسیم نے سمجھ سکے اور ترجمہ کیا کہ ”یا کہ کاف کی ایک تیسری قسم پیدا ہو گئی جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں۔“

مسلم اس لئے غلط ہے کہ یہ توجیہ القول بما لا یروضی بہ القائل کے قیل سے ہے۔ کیونکہ مفسر اسلام نے کاف تشبیہ سے یہ بتا دیا کہ پتھر ”آدی کے سر کی طرف“ ہو گا اور گولائی کی طرف مائل تھا، مگر موصوف یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ”آدی کے سر کے برابر“ تھا۔

(۲) مولوی موصوف نے ”رخام“ کا ترجمہ کیا ہے ”سفید“ اور ”کذا ان“ کا ترجمہ کیا ہے ”نرم“ یہاں بھی مسعود نے سمجھ سکے تیسری عبارت ہے ”رخام او کذا ان“ اس عبارت سے مفسر ملام نے پتھر کی نوع کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ پتھر رخام (سنگ مرمر) یا کذا ان (ایک قسم کا نرم پتھر) تھا چنانچہ المنجد، ص ۷۷ میں ہے ”الرخام“ سنگ مرمر، ایک کڑا، نسیم الزبیدی میں ہے: ”الکذا ان، حجارة فیہا رخازة و ربما كانت نخرة“ ایک نرم پتھر جو کبھی سخت بھی ہوتا ہے۔ مگر مولوی نسیم نے

مودودی صاحب کی احمقانہ تاویل:

بعض قریب کے رسوائے زمانہ عالم جناب مودودی صاحب نے اس مقام پر ”ورفعنا فوقکم الطور“ کی تفسیر میں آیت کے حقیقی معنی ”مقبوم کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی احمقانہ تاویل اس طرح پیش کی ہے لگتے ہیں: ”پہاڑ کے دامن میں بیٹھا لیٹے وقت ایسی خوفناک صورت حال پیدا کر دی گئی تھی کہ ان کو ایسا معلوم ہوتا تھا گویا پہاڑ ان پر آپڑے گا۔“ (تفسیر القرآن جلد اول ص ۸۳)

شاید مودودی صاحب نے قدرت خداوندی کو اپنی قدرت پر قیاس کیا ہوگا کہ جیسے آفتاب اور ان کی پوری اہلی بل کر پھر کا ایک پر بھی فضا میں معلق نہیں کر سکتے کہ یہ ان کے لئے مثال ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہ طور کا فضا میں معلق ہو جائے ان جہانی کوسال نظر آیا، جس کی وجہ سے آیت کے ظاہری مضموم سے ہٹ کر تاویل بے جا کرنے پر مجبور ہو گئے جب کہ تفسیرین کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آیت کا ظاہر معنی مراد لینے میں کوئی شرکی تباہی نہ ہو تو اس کا ظاہری معنی ہی مراد لیا جائے گا اور تاویل جائز نہ ہوگی اس اشعار کے دوتے ہوئے مذکورہ آیت میں بلا حجت تاویل کرنا بلاشبہ مودودی صاحب کی حماقت ہے۔

قوله لَقَدْ اَنقَضْنَا لَكُمْ اَجَلَكُمْ عَزَمْتُمْ (الدین اعتدوا) تجاوزوا الحد (انکم فی السبت بحیث السبک و حد یومناکم عنہ و هم اهل ابله) (عقلنا لہم کونوا قردة حاسنین) (مہمدین لکانوہا و خلکوا بعد ثلثة ايام) (وخللنا قلوبہم ای تلك الخطوة) (نکالاً) عبرة مانعة من ارتکاب مثل ما عملوا (لما بین بدیلہا و ما خللنا) ای للامم التي فی زمانہا و بعدہا (و موعظة للستین) (اللہ و خصوا بالذکر لانہم المنتفعون بہا بخلاف غیرہم).

قوله عَزَمْتُمْ اور بے شک تم نے عزم کیا ہے (تفسیر معلوم ہے، جنہوں نے ان فرمائی کی تھی کہ حد سے تجاوز کیا تھا) (تسم میں یہ کلمہ کمال کا نکار کر کے مبالغہ ہم نے نہیں اس سے منع کیا تھا اور وہ لوگ ایسے کے باشندے تھے) (تسم نے ان سے کہا کہ سو جاؤ بعد دو روز نکال دے) (مراندے ہوئے تو وہ سخت ہو گئے اور تین دن کے بعد ہلاک ہو گئے) (لیکن ہم نے بنادیا اس کو) (یعنی اس سزا کو) (مہرت) (یعنی مہرت جو ان لوگوں جیسا کام کرنے سے مانع ہو) (ان کے معاصرین کے لئے اور بعد میں آنے والوں کے لئے) (یعنی ان لوگوں کے لئے جو اس زمانہ میں موجود تھے اور جو بعد میں آنے والے تھے) (اور پرہیز کاروں کے لئے نصیحت) (پرہیز کاروں کی تفسیر میں اس لئے ہے کہ وہی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں نہ کہ دوسرے ایک۔)

تبوضیع و تشوہ: قوله: لَامَ قَسَم. اس عبارت سے مفسر ملام نے قسم محذوف کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی عبارت اصل میں یوں ہے واللہ لقد اور آ کے ملام کی تفسیر معرفت سے اس لئے فرمائی کہ ”علم“ متعدی بدو مفعول ہوتا ہے

جس کی معرفت شعور ہی ایک مفعول ہوتا ہے اور یہاں ایک ہی مفعول ہے لہذا "علمتم" بمعنی "عرفتم" ہے۔ علم اور معرفت میں وہ طرح سے فرق کیا جاتا ہے (۱) "علم" ذات کی معرفت کے ساتھ "عالت ذات" کی معرفت کا نام ہے جب کہ "معرفت" نفس ذات کی معرفت ہے۔ (۲) "معرفت" میں یہ طوطا ہوتا ہے کہ اس سے پہلے اعلیٰ ہو جب کہ علم میں ایسا لانا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ وہ ہے کہ "معرفت" کا اطلاق ذات باری تعالیٰ پر نہیں ہوتا ہے۔ (جمل)

قوله: "تجاوزوا الحد" اللہ تعالیٰ کی نافرمانی حد سے تجاوز کرنا ہے، اس لئے نسل ممنوع کے ارتکاب کو آیت میں استواء سے تعبیر کیا گیا جس کی تفسیر مفسر ملام نے تجاوزوا الحد سے کی ہے، یہاں جس واقعہ کی یاد دہانی مقصود ہے اس کی تفصیل تفسیر یزیدی و خزانہ العرفان میں دی گئی ہے یہ ہے کہ ملک شام میں ساحل سمندر پر "ایلہ" نام کا ایک شہر واقع تھا جس میں بنی اسرائیل کو حکم تھا کہ شیخ کا وہاں عبادت کے لئے خاص کر دیں۔ اس دن شکار اور دیباہی مباح نہ تھی، اہل ایلہ کے ایک گروہ نے یہ چال لی کہ جس کے دن دریا کے کنارے سے کنارے بہت سے گدھے کھودتے اور غنہ کی طرح گودریا سے ان گدھوں تک تالیاں بناتے جن کے ذریعہ پانی کے ساتھ آگے بچھلیاں لگھوں میں قید ہو جاتیں، ان کو انہیں نکال کر کھاتے اور کتے کے جسم بچھلی کو پانی سے بچھر کے گدھوں میں کھاتے ہیں۔

یالیس یا ستر سال تک سب کی مل رہا جب حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت کا عہد آیا تو آپ نے انہیں اس سے منع فرمایا کہ قید کرنا ہی شکار کرنا ہے۔ لہذا اس سے باز آ جانا۔ مذہب میں کہ تار کے جاؤ گے وہاں خدا کے تو آپ نے جو دیا نافرمانی اللہ تعالیٰ نے انہیں بندوں کی شکل میں منع فرمادیا اس طرح کہ ان کے گل و حوض تو پانی سے لبریز تھے کہ پانی زائل ہو جی اور وہ بے بدو بن گئے تھے، اپنے اس حال پر وہ کہتے تھے: ہمیں سب ہلاک ہو گئے اور ان کی شکل اپنی ندی میں یہ ستر ہزار کے قریب تھے۔

قوله: "فبعثنا نوحا" یعنی یہ خاصیت کا ترجمہ ہے جو بنا ہے نسا سے اور جس کا اردو لکھ کر ہے ذات اور دستکار، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دور کر کے قوت میں ڈال دیے تھے، اور اصل یہاں اس لفظ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ وہ عام بندوں کی طرح صاف سحر سے بندہ بنائے گئے تھے بلکہ انہی قوت اور دستکار سے جو بے بند بنائے گئے تھے کیونکہ ان کے جسم سے بدو آتی تھی اور کوئی ان کو اپنے قریب نہیں آئے دیکھا کہ انہیں کہ لڑاں میں کرتا تھا۔

﴿وَإِذْ قَالَ نُوحٌ لِّقَوْمِهِ﴾ وَ قَدْ نَزَّلَ لَهُمْ قَبِيلٌ لَا يَذَرِي قَاتِلَهُ وَ سَأَلُوهُ أَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ أَنْ يَبْعَثَ لَهُمْ قَدْغَاةً ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْهَبُوا بِقَرَّةٍ قَالُوا اتَّخَذْنَا هُزُوءًا﴾ مَهْزُوءًا بِنَا حَيْثُ تُحْيِيُنَا بِمَنْ دَلِكْ ﴿قَالَ أَعُوذُ﴾ أَمْتَنُ ﴿بِاللَّهِ﴾ مَنْ ﴿أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ الْمُسْتَهْزِئِينَ فَلَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ يَأْمُرُ ﴿قَالُوا اذْهَبْ لَنَا رَبِّكَ يَبِينُ لَنَا مَا نَسَى﴾ أَيْ مَا سَنَهَا ﴿قَالَ﴾ مُوسَى ﴿إِنَّهُ﴾ أَيْ اللَّهُ ﴿يَقُولُ إِنَّهَا بِقَرَّةٍ لَا فَارِصَ﴾ مَبْنِيَّةٌ ﴿وَلَا بَكْرَ﴾ ضَبِيْرَةٌ ﴿عَوَانُ﴾ نَصَفٌ ﴿بَيْنَ ذَلِكَ﴾ الْمَذْكُورِ مِنَ السَّنِينَ ﴿فَلَمَّا قَالُوا مَا تَأْمُرُونَ﴾ بِه مِنْ ذَبْحِهَا ﴿قَالُوا اذْهَبْ لَنَا رَبِّكَ يَبِينُ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ

صغیراً لایع لونہا) شدید الضفرة (تسر الناطرین) الیہا یحسبہا ای تعجبہم (قالوا ادع لنا ربک یتین لنا ما ینی) آسائفة أم عایلة (ان البقر) ای جنسہ القنقوت بما ذکر (تشابہ علیہا) لکذرتہ فلم نلقہا الی النضوذة (و انما ان شاء اللہ لیتخذون) الیہا فی الحدیث لو لم یستغفروا لیا یتست لہم آخر الابد (قال) انا یقول انہا بقرة لا ذلول (غیر مذلة بالعمل) (تثیر الارض) تظلمہا للزراعة و الخلة صفة ذلول داخلہ فی النعمی (و لا تستی الحرث) الارض النہیة للزراع (نسلة) من الحدیث و انار الفصل (لا شیتة) لون (نیہا) غیر لونہا (نالوا الش حثت بالحق) بطقت بالبینان التام لظلمہا بوجزہا عند البقر ماہ ما شتروہا سلاً نسکھا دقبا (فدبحوا ما را کادوا یصلون) لعلہا و فی الحدیث لو دبحوا ای بقرة کانت لآجراتہم و لکن شدتہا علی انفسہم فشدت اللہ علیہم۔

حل المسائل (التبیل) (ما ذکرہ من استل حج قسلی و قتلای قتلای) (لا یدری) (الہدیین) (سألوه) اسوں نے ان سے درخواست کی کہ (ان یتینہ) کہہ دے اسے اسے (تعلیل) (مہزو و اسما) اسکی سلطان تشریفات ہیں۔ (المستقرین) (الحما کرے) والے (الرم) (مستقر) بہت برسوں والی (تعصیہ) وہ اسکی آجی ہے۔ (سائفة) چراگاہوں میں چراغے والی (عائلة) کام کرنے والی (المبعوث) جس کا مصلحت بیان کر دیا جائے۔ (لو لم یستغفروا) اگر وہ انشاء اللہ کہتے (النہیة للزراع) (تثیر الارض) (القی) (نور ان) (نی) (تعلیل) (البار ماہ) ماں کا فرماں بردار (السلک) (کمال) (مستقر) (مسوک) (الغلاء) (کرانی)۔

ترجمہ (اور) (یا کرہ) (جب ہوئے) اپنی قوم سے فرمایا کہ جس وقت کہ ان میں سے کسی ایک کمال کر دیا تو قیام اس کا قائل لایہ قیام اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ اسے ظاہر فرما دے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی (و خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے اذبح کرو وہ بولے کیا آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں) کہ نہیں سا ان تغریب بتا رہے ہیں اس طرح کا اے بھڑا جواب دے کر (فرمایا میں پناہ مانگتا ہوں کہ حفاظت چاہتا ہوں) (خدا کی) اس سے (کہ میں شال نہ جاؤں جاؤں میں) مذاق کرنے والوں میں تو جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ آپ حق فرما رہے ہیں۔ (یولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ تمہیں بتا دے کہ کیسی ہے وہ گائے) یعنی کس عمر کی ہو (فرمایا) موسیٰ علیہ السلام نے (یولے ایک وہ) یعنی اللہ تعالیٰ (فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے جو نہ بوڑھی ہو نہ سیدہ) (اور نہ) (انکل) (پھیلا) بہت کم عمر (بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہے) یعنی مذکورہ دونوں عمروں کے بیچ (تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے) یعنی اس کے ذبح کا (یولے اپنے رب سے دعا کیجئے تمہیں بتا دے اس کا رنگ کیسا ہو) موسیٰ نے کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک زرد گائے ہو جس کی رنگت خوب گہری ہو (خوب زرد ہو) (دیکھنے والوں کو فرحت بخشنے) دیکھنے والے کو اپنے حسن سے خوش کر دے (یعنی اچھی لگے) (یولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لئے صاف بیان کر دے وہ گائے کیسی ہو) کہ صرف چراگی پر رہنے والی ہو یا

کشتی بازی کا کام کرنے والی ہو۔ بے شک گائے یعنی اس کی جنس جس کے اوصاف بتلائے گئے (ہم پر مشتبہ ہو جاتی ہے) اپنی کثرت کی وجہ سے۔ لہذا ہم متصور تک نہیں پہنچ سکے اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ پا جائیں گے۔ اس مظلومہ کی جانب۔ حدیث میں ہے کہ اگر وہ انتقام اللہ نہ کہتے تو انہیں کبھی واضح بات نہ بتائی جاتی (موسیٰؑ کو لے اللہ فرماتا ہے وہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کسی کام کے ذریعہ خدمت نہیں لی گئی) کہ زمین جو ہے کشتی کے لئے زمین جوتی ہو اور جملہ (قلیبر الارض) زلزل کی محنت ہے اور سختی ہے اور نہ کشتی کو پانی دے یعنی اس زمین کو جو کاشت کے لئے تیار کی گئی ہو (کج عالم ہے کہ بیوپ اور محنت کے آثار سے بے اطلاع نہیں ہے) کوئی اور رنگ (اس میں) اس کے رنگ کے علاوہ (بڑے اب آپ لائے کج پتے) آپ نے پوری وضاحت کے ساتھ بتایا۔ چنانچہ انہوں نے گائے کا لاش کی تو اسے ماں کے فرما دیا اور ایک لڑکیاں کے یاں یا اور اسے اس کی کمال بکرم تاکہ جنس خرید لیا (تو اسے ذبح کیا اور ذبح کرتے مسلم نہ رہے تھے) اس کی گرانی کی وجہ سے اور حدیث میں ہے کہ ابتدا کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو یہ ان کے لئے کافی ہوتی لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر سختی کی تو اللہ نے بھی ان پر سختی فرمائی۔

توضیح و تفسیر وقد قتل لهم قلیل الخ یا ایہ الناس اللہ علی طرف اشارہ ہے اس کا بیان یہاں منظور ہے۔ ائمہ کا حاصل یہ ہے کہ نبی اکرمؐ میں مانگیں گائے ایک مالدار جنس تھا۔ ان کے چاروں بھائی نے دراشت حاصل کرنے کے لئے اسے قتل کر دیا اور اس کی لاش افکار میں رہی یعنی کسی حد سے بے حال ہو گئی۔ تو خود ہی رہی بن بیٹھا لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ حقیقت میں حال کا حال دے اس پر حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کے کسی حصہ سے حلال کر داریں۔ (وہ ذبح کر قاتل کو بتا دے گا) (خزان العرفان)

خیال رہے کہ اگر کے لغوی معنی ہیں کثیر اچھا لگا ہوا گائے کو اس لئے لے آتے کہتے ہیں کہ اس کا زمین کو کاشت کے لئے چارٹا ہے یہاں آیت میں بقرہ جنس ہے جو نہ کر اور نہ لے دہوں کو شال ہے اور غرق صلب کے ذریعہ ہوتا ہے یعنی جو نہ لے بقرہ ذاتی اور نہ کر کو لفظ مذکر کہا جاتا ہے اس صورت میں بقرہ کی واحد کے لئے ہے مگر ایک لے یہ بھی ہے کہ بقرہ کی لفظ نہ لے لے اس معنی میں صواب کے لئے بقرہ اور مذکر کے لئے لفظ ثور بولا جاتا ہے۔ اور یہاں آیت میں اکثر ضمیریں کفر بقرہ کے مراد ہے۔ کہ گائے اس کے لئے صواب کی ضمیریں تھیں "انہا" اور صفیہ "تسور" تفسیر وغیرہ استعمال ہوا ہے۔

قولہ: وایہنا الخ اس تفسیر سے حضرت نے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ ہذا و امثوروں کا معنی اسم مفعول ہے گویا یہاں الیٰ حالہ نے یہ کہنا چاہا کہ آپ ہم کو ماں دل لگی بنا کر مذاق کر رہے ہیں اور ایسا انہوں نے اس لئے کیا کہ بات اللہ کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ جواب سوال کے مطابق نہ تھا۔ وہ آئے تھے قاتل کا پتہ لگانے کی درخواست لے کر اور حکم ہو رہا تھا گائے ذبح کرنے کا۔

قولہ: ما سنها۔ ما ہی کی تفسیر ما سنها سے کر کے اشارہ فرمایا کہ "ما" اگرچہ شی کی حقیقت و ماہیت دریافت

کرنے کے لئے آتا ہے مگر یہ قاعدہ اکثر یہ ہے کہ یہ نہیں، لہذا یہاں ”مسا“ بمعنی کیف ہے جس سے گائے کے اوصاف دریافت کرنا مقصود ہے حقیقت نہیں کہ گائے کی حقیقت تو اسرائیلیوں کو معلوم ہی تھی۔

قولہ: مسننہ۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ”فارض“ فرضت البقرة سے اسم فاعل ہے اور ”فرضت البقرة“ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ وہ سن رسیدہ ہوگئی ہو۔ اور جب فعل اکثر یا عموماً بطور مؤنث استعمال ہوتا ہے تو اسم فاعل مذکر یا مؤنث کے لئے بولا جاتا ہے۔ جیسے حائض، مرضع وغیرہ، لہذا بقرة کے لئے فارض بولنا صحیح ہے۔

قولہ: غیر مذللہ۔ یہ بھی ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ آیت میں ”لا ذلول“ بقرہ کی صفت واقع ہے یا لا ذلول کی صفت واقع ہو سکتا ہے اور نہ صفت کا جز لہذا لا ذلول کا صفت واقع ہونا درست نہیں کہ حرف الا حرف تہنئة دلول کا۔ جواب یہ ہے کہ یہاں لا سختی غیر ہے فلا اعتراض علیہ (ترتیب الادب)۔

قولہ: والجملة صلة ذلول الخ یہ آیت کی ترکیب نحو کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں بذلہ تفسیر الارض ذلول کی صفت اول ہے اور چونکہ موصوف تفسیر ہے لہذا یہ جملة کی نسبت لے لیا گیا ہے لیس بذلہ لعل و لا مغيرة للارض (نہ کسی خدمت سے ذلیل کی گئی اور نہ اس سے زمین ہوتی تھی)

خیال رہے یہاں دوسری دو ترکیبیں اور ہیں ادالہ یہ کہ بقرة موصوف ہوا لا ذلول صفت اول تفسیر الارض، صفت ثانیہ اور تسلی الحوت صفت ثالثہ ہو۔ ثانیہ یہ کہ لا ذلول بقرة کی صفت اول ہوا و تفسیر الارض ذلول کی ضمیر سے حال واقع ہوا اس تقدیر پر یہ جملہ لعل نصب میں ہوگا اور تقدیری عبارت میں ہوگی۔ ولا تذلل فی حال اقرار تھا

قولہ: نطقت بالبیان التام الخ یہ دخیل مقدر ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ آیت کے ظاہری مفہوم سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اسرائیلی جو حجت بازیاں کر رہے تھے کافر تھے کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا تصور کرتے رہے اور اب انہیں سچا تسلیم کیا، ظاہر ہے کہ بنی اسرائیل نے جو کچھ کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اب بھی تک جھوٹا خیال کرتے تھے اور اب سچا۔ بلکہ اس سے واضح اور قلیل بخش بات مراد ہے اور بنی اسرائیل نے یہ کہنا چاہا کہ اب ہم نے آپ کی بات مکمل طور پر سمجھ لی۔

فما اشد منافقہ (۱) قائل کا پتہ لگانے کے لئے گائے کو ذبح کرنے کا حکم اس لئے آیا کہ بنی اسرائیل ایک لمحہ غرض تک بت پرستوں کے درمیان رہے تھے جہاں گائے کی پرستش بھی ہوتی تھی اس لئے بنی اسرائیل کے دل میں کسی قدر گائے کی عظمت موجود تھی لہذا ان کی ”تعبیرت“ تولد نے اور باطل معبود کی حقارت کے لئے گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ (۲) گائے کے متعلق سخت احکام آنے کی وجہ یہ تھی کہ بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم سن کر بلا وجہ کہ جتنی شروع کر دی تھی تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا احکام میں سختی پیدا فرمادی۔ (۳) آیت میں بقرة سے گائے مراد ہے نہ کہ بیل، قرینہ یہ ہے کہ بقرة کی طرف اوستے والی ساری ضمیریں مؤنث کی ہیں۔

(وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا) فِيهِ إِذْ غَامُ النَّفْسِ فِي الْأَصْلِ فِي الدَّالِ أَيْ تَخَاضَعْتُمْ وَتَدَافَعْتُمْ

قائد اہل کے مشورہ صر فی قاعدہ کے تحت تاکو دال سے بدل کر دال کو دال میں اوقام کر دیا، ابتداً بالسلوک محال ہونے کی وجہ سے قرآن میں ہمزہ وصل لے آئے "ادار اقم" ہو گیا، اس میں تقابل کی خاصیت "انتشارک" ہے جسے مسرطام نے اسی تخصیص و تدانیت میں کہہ کر ظاہر کیا ہے۔

قوله: وهو اول القصص یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ مذکورہ واقعہ حصوں میں منقسم ہے پہلے حصہ میں: رخ برآورد اور دوسرے میں احیاء موتی کا بیان ہے مگر پہلا حصہ بعد میں اور آخری حصہ پہلے مذکور ہوا، ایسا اس لئے ہے کہ کائنات فرخ کرنے کا واقعہ بتانا ہی اصل مقصود تھا کہ اس سے عقیدہ توحید کو راسخ کرنا اور اسرائیلیوں کے دلوں سے ٹکڑے کی نسبت زائل کرنا منظور تھا جبکہ واقعہ کے آخری حصہ سے بحث بعد الموت پر دلیل قائم کرنا منظور ہے۔ اور ظاہر ہے حیات بعد الموت کا عقیدہ عقیدہ توحید کی فرع ہے لہذا اصل کو بیان میں مقدم رکھا اور فرع کو مؤخر۔

قوله: فلو ملون - اس میں یہ اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل ہر چند موت پر یقین رکھتے تھے لیکن ان کا یہ یقین بطور استدلال تھا اس واقعہ سے اس امر پر ان کا یقین مشاہدہ کے سبب سرزد ہو گیا جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لڑنے کیا تھا "و لكن لیطمئن قلبی"

قوله: صلیبت عن فنول الحق یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آیت میں اسم قیام کی نسبت قلوب کی طرف اشارہ ہوا ہے اور کفار کے قلوب کو تشبیہ کی گئی ہے مگر سے حق و درستی میں، صلیبت تشبیہ کہ ہم قلوب میں انقلاب آتا ہے، اور اس میں استقامت پالگنا ہے۔

قوله: منها - یہ اشارہ ہے تفصیل علیہ کی ظہیر عذوف کی طرف، جس سے اصل اس الفاظ کا جواب دینا مقصود ہے کہ لفظ "اشد" صفت ہے "قلوب" کی قلوب جمع ہے اور اشد واحد لہذا صوف اور صفت میں مطابقت نہ رہی، جواب کا حاصل یہ ہے کہ اسم تفصیل جب میں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے تو اس میں واحد اور جمع برابر ہوتا ہے۔ کما بقدر فی الصحو اور یہاں اسم تفصیل میں کے ساتھ استعمال ہے لہذا اس کا قلوب کی صفت واقع ہونا صحیح ہے۔ (تردیح الارواح)

قوله: وقلوبکم لا تتأثر الخ اس آیت سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ حیۃ مجازاً بحسن التبیان ہے، لہذا یہاں اس اعتراض کی جواب دہی نہیں کہ حیثیت الی عقل کے ممکن نہیں اور مگر لا یفعل ہوتا ہے لہذا اس سے حیثیت تصور نہیں ہر اس کی طرف حیثیت کی نسبت کہیں کی گئی، یا یہ اشارہ ہے کہ حیثیت محض حقیقی میں ہے اور اللہ نے ان چیزوں میں بھی قوت تیز پیدا کی ہے۔ جیسا کہ ان کے لئے دوسری آیت: لو انزلنا ہذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعاً متصدعاً من خشية الله میں حیثیت اور یونہی ایک آیت سے بھی ثابت ہے۔

قوله: وفي قراءة الخ اس عبارت سے اختلاف قراءۃ اور آیت میں موجود ایک نکتہ کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں معلمون میں دوسری قراءت، یعلمون ہے اس صورت میں یہاں التغات کا نکتہ پایا گیا یعنی ما قبل کے تمام سیخ خطاب کے ہیں مگر یہاں متعنائے ظاہر کے خلاف کلام کا رخ خطاب سے غیبت کی طرف پھیر دیا گیا افادۂ عموم کے لئے،

تَوْصِیْعَہٗ وَ تَنْشِیْخَہٗ: قولہ: عوام۔ مفسر عام نے اس لفظ سے آیت میں لفظ امیون کے مصداق کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ امیون جمع ہے اسی کی اور اسی بنا ہے اُم سے جس کا لغوی معنی ہے اصل، ماں کو اسی لئے اُم کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی اصل ہوتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اُمی کہتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں۔ یہ لفظ اُمی بے پڑھے لکھے آدمی کو کہا جانے لگا کیونکہ وہ جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اسی حال میں رہ گیا۔ یعنی ان پر وہ یہاں آیت میں امیون سے یہود کی چوتھی اور آخری جماعت یعنی ان پڑھ لوگ مراد ہیں چونکہ عوام کی اکثریت ان پڑھ ہوتی ہے اس لئے مفسر علیہ الرحمہ نے امیون کی تفسیر لفظ عوام سے فرمائی ہے۔

قولہ: لکن۔ یہاں لفظ الا کے بعد لکن ظاہر فرما کر حضرت مفسر اشارہ فرما رہے ہیں کہ آیت میں استثناء مستلغ ہے کیونکہ اسانی جو بمعنی (باطل خیالات) ہے کتاب کی جنس سے نہیں۔ خیال رہے اسانی جمع ہے اسنیۃ کی جس کے چند معانی ہیں، ایسی چیز جس کی تمنا کی جائے وہ بھی ہوتی ہے، پھر لے خیالات، یہاں آیت میں آخری معنی مراد ہے۔ (صادی)

قولہ: اعتقدوا۔ یعنی ان پڑھ یہودیوں نے اپنے رہ سادہ اور ملا کے بتائے ہوئے خیالات، باطلہ ہر باتیں اور علم صحیح کے استناد کر لیا تھا چنانچہ ان کے اوام و خیالات سے بعض یہ ہیں۔ (۱) ہم خدا کے لاد لے اور اس کے محبوب ہیں۔ لہذا ہمارا تمام مصافحہ ہے۔ (۲) ہمارے باپ دادا انبیاء تھے، ان کی قدرت ہے کہ بغیر مرضی خدا ہم کو وزخ سے پھرا لیں گے۔ (۳) یہود کو اگر عذاب بھی ہوتا چند روز کا ہوگا یعنی سات یا چالیس دن۔ (۴) نبوت کا اشتقاق ہمارے خاندان کو حاصل ہے، مکی اور خاندان کا شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ (فتح المنان)

قولہ: باہم۔ ان کی تفسیر سامے کر کے اشارہ فرمایا کہ یہاں ان قرطبی نہیں، بلکہ تالیف ہے، لہذا یہاں اعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ ان شخص بے فعل کے ساتھ پھر یہاں اسم تفسیر پر کیوں داخل ہوا؟

قولہ: ملحدۃ عذاب۔ یہ لفظ دلیل کا انتہائی جامع معنی ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے میں مطابق ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دلیل ایک دردناک عذاب کا نام ہے۔ (تفسیر کبیر)

خیال رہے دلیل کا لغوی معنی ہے، غرابی و خواری اور اس لفظ کو اہل عرب اظہار ناراضگی کے سوا حق پر بولتے ہیں مگر قرآن شریف میں وارد شدہ لفظ دلیل کی مختلف تفسیریں آئی ہیں مثلاً بعض روایات میں ہے کہ دلیل، ہنم میں آگ کا ایک پیاز ہے جو بھرموں پر کر کر ان کا جسم پاش پاش کر دے گا۔ اور بعض میں ہے کہ دلیل، جہنم میں ایک گہرا غار ہے جس میں بحر میں ڈالے جائیں گے، بعض روایات میں ہے کہ دلیل، جہنم میں ایک نہایت گرم پتھر ہے جس پر بھرموں کو چڑھایا جائے گا اور اتارا جائے گا، بعض میں ہے کہ دلیل ایک ندی ہے جس میں جہنیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا اور بھرموں کو وہی پلایا جائے گا، بعض روایات میں ہے کہ دلیل جہنم میں ایک کنواں کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے تو چالیس سال تک اس کی تہہ تک نہ پہنچیں گے۔

(تفسیر نعیمی و تفسیر کبیر و تفسیر عزیزی)

مگر حضرت خضر قدس سرہ نے دلیل کا جوتنی بیان کیا ہے وہ مذکورہ تفسیری روایات کو جامع ہے، وہ اس طرح کہ دلیل کا معنی ہے سخت عذاب، مگر قیامت میں اس کا ظہور مختلف طرح سے ہوگا، جیسا کہ ہم یہاں اس کے لئے دلیل، مثلاً کھرنیوں، ملا کاویل، آتش کا پیر اور انگلیوں کے ویل، غار، غالیوں کا ویل، گرم پتھر، شرا بیوں کا ویل، خون اور پیپ کی ندی اور کافروں کا ویل جہنم کا ویل اس ہوگا۔ (عزیزی)

تعلیم قرآن و دیگر اعمال صالحہ پر اجرت:

نہیں ملے یہاں آیت کریمہ کہ یقیناً قرآن کے تحت تعلیم قرآن وغیرہ ہر اجرت لینے والوں کا مسئلہ ہے۔ علماء کبار نے دینی مدارس کی بنیاد پر بھی اسی اساس پر جوئی مل افغانیاں لی ہیں، لہذا مناسب ہے کہ یہاں اس مسئلہ کے تعلق سے ایسا نہ ہو جس کا موافق ہو ان کو دیا جائے۔ اس سلسلہ میں اگرچہ حضرت شیخ و مشائخ کرام نے احناف کا افتاء ہے کہ مدرسہ میں نے تعلیم قرآن اور فرائض وغیرہ کی تعلیم تو رہیں ہر اجرت لینے والا یا ناکما ہے، مگر مشائخ کرام نے یہ درجہ اتنا بڑا قرار دیا ہے اور اب کوئی ایسا ہے کہ دینی تعلیم دینے والے مدرسہ میں اس امر کو نہ مانے اسی طرح مقررہ مسئلہ کے لئے اجرت لینے والا نہ ہو مگر اسے اور تصویر لینے کا بھی سبب نہ ہو۔

علامہ مرغینانی حنفی تحریر فرماتے ہیں:

والله اعلم
تعليم القرآن الكريم لأنه طهر القلوب من الأسر
الدينية إلى الاعتقاد بصحة علم القرآن وعلو
الفتوى

ہرے "سرسبز" کے نام سے مشہور ہیں، تعلیم قرآن پر اہمیت دینے والے انسان ہیں۔ یہ جہاد کا ہے، یہ اللہ اب دینی امور میں سستی دینے کی ہدایت نہیں قرآن لیکر لڑنا، نہ خالی ہو جائے گا، اور فتویٰ اسی قول پر ہے۔ (ہدایہ آخرین، جس ۳۰۳ مطبوعہ اشرفی بکڈ یو دیوبند)

علامہ خوارزمی حنفی لکھتے ہیں:

و كذا يفتنى جوار الاحارة على اهلهم الفقراء و
قال الامام الحبيب الحوى في رسالنا بحدود الاسلام
و المولى و المسلم اخذ الاحوة كذا في الرسالة

اسی طرح تعلیمات پر مبنی اجرت کے تبادلے کا فتویٰ ہے اور امام
غیاثی نے کہا ہے کہ ہمارے زمانہ میں امام، محدث اور معلم
کے لئے اجرت لینا ہائز ہے، اسی طرح روضہ میں ہے۔
(کفایہ علی ہامش فتح القدیر جلد ۹ ص ۱۰۱ اور غرر الحرات)

فان كان α حقيقيا

و يفتي اليوم بصحتها لتعليم القرآن و الفقه و
الاسماء و الاذان و يحضر المستاجر على دفع ما

اس زمانہ میں تعلیم قرآن، تعلیم نصابی، امت اور ادا ان پر انجوت
اپنے کے جواز کا انتہائی ہے اور آخرت میں اپنے اپنے کو اپنے

اجرت دینے پر مجبور کیا جائے گا۔

فیل۔

(در مختار علی ہاشم رد المحتار جلد ۹، ص ۶۷، مکتبہ ذکریا، دیوبند)

مذکورہ فقہی مہارات سے واضح ہے کہ تعلیم قرآن اور دیگر دینی خدمات پر اجرت لینا جائز ہے، مگر خیال رہے کہ دینی خدمات پر اجرت لینے والوں کو اخروی اجر اس وقت ملے گا جب ان خدمات کی پیشگی اجرت مقرر نہ کی جائے بلکہ اجرت لینے کے لئے کسی شرعی ذیل کا سہارا لیا جائے اور دینی خدمت محض رشتائے مولیٰ کی نیت سے کی جائے مثلاً معلم، امام، روحانی، وغیرہ سب یاد رہے کہ اپنا جو وقت دیتے ہیں اس وقت کی پابندی کے بدلہ میں اجرت لیں اور نفس تعلیم و امامت اور نفس امارت کی اجرت لینے کی نیت نہ کریں اسی طرح مقررین و مبلغین حضرات پر وگرام میں آنے جانے میں اپنا جو وقت دیتے ہیں یا تقریر و تبلیغ کے لئے اپنا جو وقت صرف کرتے ہیں اس کے عوض میں اجرت لیں نفس تقریر و تبلیغ پر اجرت لینے کی نیت نہ کریں تو یہ حضرات آخرت میں ثواب کے مستحق ہوں گے ورنہ نہیں تفصیل کے لئے بہار شریعت وغیرہ کی طرف رجوع کریں۔

﴿وَقَالُوا﴾ لَسَا وَعَدْتُمُ الْمُبِيَّ النَّارَ ﴿أَلَمْ تَسْأَلْ﴾ نَصِيحَتَنَا ﴿إِنَّا نَسْأَلُكَ عِدَّةً عِدَّةً﴾
 أَرْبَعِينَ يَوْمًا مُدَّةَ عِبَادَةِ آبَائِهِمُ السَّجَلِ ثُمَّ تَرَوُلُ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ يَا أَصْحَابُ ﴿أَتُخَذْتُمْ﴾ خُدَّاءَ بَدَلَهُ
 الْوَصْلِ إِسْتَفْنَاءَ بَهْرَةِ الْإِسْتِفْهَامِ ﴿عِنْدَ اللَّهِ عِدَّةٌ﴾ بِمِثْلَانَا مِنْهُ بِذَلِكَ ﴿إِنَّمَا يَحْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ رُبُّهُ لَا
 أَمْرٌ﴾ بَلْ ﴿تَقْرَأُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَنْفَعُونَ﴾ بَلَى ﴿نَسْأَلُكُمْ وَتَحْلُذُونَ مِنْهَا﴾ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً شَرَّكَهَا
 ﴿وَ أَخَاطَتْ بِهَا حَظِيْقَتُهُ﴾ بِالْأَفْرَادِ وَالْجَمْعِ أَيْ اسْتَقُولَتْ عَلَيْهِ وَ أَحْدَقَتْ بِهِ مِنْ كُلِّ حَاضِرٍ وَ غَائِبٍ
 مُشْرِكًا ﴿فَأَزَلَّتْكَ أَصْحَابُ النَّارِ فَهُمْ لَيْسَ بِهَا حَالِدُونَ﴾ رُوِيَ فِيهِ عَنْ عَنِ بْنِ جُبَيْرٍ الَّذِينَ اسْتَوَارَ عَلَيْهِمُ
 الصَّالِحِينَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿

ترجمہ: ﴿اور انہوں نے کہا﴾: لَسَا وَعَدْتُمُ الْمُبِيَّ النَّارَ ﴿آپ نے ہمیں جہنم سے سزا دیا﴾ ﴿مسیحیہ و کافر نے﴾
 چھوڑے کی ﴿نہیں نہ پہنچے کی﴾ ﴿آگ نکلنے کے چند دن﴾ ﴿تھوڑے عرصہ یعنی چالیس دن﴾ ﴿مسیحی مذمت ان کے آباء و اجداد نے﴾
 چھوڑے کی پرستش کی پھر آگ بھالی جائے کی ﴿آپ ان سے فرمائیے﴾ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ﴿کیا لے رکھا ہے تم﴾
 نے ﴿یہاں﴾ ﴿اَتُخَذْتُمْ﴾ ﴿ہم کو اصل حریف کر دیا گیا کیونکہ ہمزہ استفہام کی وجہ سے اس کی ضرورت نہ رہی﴾ ﴿اللہ سے کوئی﴾
 وعدہ ﴿اس کے متعلق اللہ سے کوئی معاہدہ کر رکھا ہے﴾ ﴿بے شک اللہ ہرگز اپنے وعدہ کی خلاف ورزی نہ کرے گا﴾ ایسا نہیں ہے
 ﴿بلکہ تم خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں﴾ ہاں کیوں نہیں ﴿نار جہنم تمہیں چھوڑے گی اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے﴾
 ﴿جس نے جان کر برائی کی﴾ یعنی شرک کیا ﴿اور گمراہ اس کو اس کی خطائے﴾ یہاں حطیقۃ مفرد اور خطا ایما تثنی کے
 ساتھ۔ ﴿دونوں قراءتیں ہیں﴾ معنی ہے برائی اس پر غالب آ جائے اور اس کو ہر جانب سے گھیر لے اس طرح کہ وہ مشرک ہی
 رہے ﴿تو وہی دوزخی ہے اے ہمیشہ اس میں رہنا ہے﴾ ہم ضمیر لانے میں مَنْ کے معنی کی رعایت کی گئی ہے۔ ﴿اور جو﴾
 ایمان لائے اور اچھے کام کئے وہ جنت والے ہیں انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

توضیح و تشریح: قولہ قلیلة اربعین یوما الخ تفسیر ملام نے لفظ قلیلة کے ذریعہ حدودہ کا لازمی تفسیر کیا ہے کہ حدودہ اس قدر ہے جس کا شمار کرنا آسان ہو اور قلیل کی شان یہ ہے کہ وہ آسانی سے شمار میں آجائے گویا حدودہ اور قلیلة لازم و مخروم ہیں لہذا حدودہ کی تفسیر قلیلة سے تفسیر باللازم ہوا۔ آگے قلیلة کی توضیح اربعین یوما کے اربعین راصل تریج میں اقوال ہے کیونکہ اب اس حدودہ کے حتی مراد میں طحا کا اختلاف ہے بعض نے کہا کہ اس سے مراد سات ہیں کیونکہ ایام حج قلت ہے جو دس تک بولی جاسکتی ہے اور یہود سات دن اس لئے کہتے تھے کہ دنیا کی زندگی سات روزہ کی ہے اور قیامت کا ایک دن ایک ہزار برس کے متبادلہ میں ہے اس حساب سے ہم کو سات دن آگے پہنچنے کی بعض ملام نے قریب کیا کہ اس سے مراد ایام خمس سال ہے جس قدر کہ وہ میدان تیریں پر نشان رہے، یہود کہتے تھے کہ جہنم کے دو کناروں میں ایام خمس سال کا فاصلہ ہے جب ہم جہنم میں جائیں گے تو وہاں ٹھہریں گے نہیں بلکہ اپنے آپ کو دواہ کی شفاقت سے گزرتے رہیں گے اور چالیس برس میں اس فاصلہ کو طے کر لیں گے، بعض نے کہا کہ اس سے چالیس دن مراد ہیں کیونکہ اسی قدر انہوں نے چھڑنے کی بجائی تھی اور ایام اگر پنج قلت ہے عمر میزاد اس سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ تفسیر ملام کے نزدیک آخری قول پسندیدہ ہے اس لئے اسی کو بیان فرمایا۔

قولہ: حدف ہنہ عنوة الوصل۔ یاں دہم کہ ازالہ ہے کہ اب اتصال میں ہنہ و مل تفسیر ہوا جاتا ہے تو یہاں ہنہ ہے حاصل ازالہ یہ ہے کہ اتصال دہم میں ہنہ و مل کا نہیں بلکہ ہنہ و مل مستحباب ہے، اور اتدا یا اسلم ہنہ و مل کی جگہ سے ہنہ و مل آیا تھا پھر جب اس کو استعمال آیا تو اتدا یا اسلم کی لازم نہ آیا لہذا ہنہ و مل حذف کر دیا گیا۔

قولہ: بل یا طحاہ ہے ام کے صطلح ہونے کی طرف جس سے حسب ہے اس طحاہ انہوں نے اسے حذف کیا ہے، حدف ہے کہ اوصل کے صطلح کے ساتھ اس کے بدلہ ہوا ہے اور یہاں ام کے بعد چھوٹے لے اسے الہا یہ صطلح ہے۔

(ترویج الارواح)

قولہ: ان لست لہ حلیہ الخ یہ کی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ اگر حلیہ کرنا ارادہ نا اجسام کی حلیہ ہے لہذا ایک حلیہ ہونا چاہیے لہذا کہا کہ اس طرف اشارہ کرنے کی نسبت درست نہیں، تفسیر ملام نے اسی استقولت سے اس کا جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں نسبت میں استعارہ تہیہ ہے یعنی کتاؤ کو تشبیہ دی گئی ہے مثلاً چہارہ یاری سے اور ہنہ و مل سے مراد زمانہ حیات ہے ہنہ و مل تمام حلیہ کی ہے کہ جس طرح چہارہ یاری کے اندر گھری ہوئی چیز اس سے نکال جاتی ہیں یہاں ہے یہی کمال حرکت اگر حرکت جیسے کتاؤں کے احاطہ میں ہوتے ہیں اور نور ایمان کی طرف جڑتے ہیں وہی کتاہ روکاوت بنتے ہیں۔

قولہ: و دوحی فیہ الخ یہاں ثبوت ازالہ ہے کہ ہمیں تفسیر واحد اور ہم میں ضمیر جمع دونوں کا مرقع لفظ اس سے ایک لفظ واحد اور جمع دونوں جتنا لازم آیا اور یہ درست نہیں، جواب یہ ہے کہ لفظ اس لفظ واحد ہے اور اس کی جمع ہے لہذا یہ میں اس کی اشکی رعایت سے اور ہم میں اس کی استوی رعایت ہے اور ایک لفظ کا واحد اور جمع ہونا اس وقت درست نہیں جب

خبر یہ ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جملہ انشائیہ ہے لہذا یہاں خبر دینا مقصود نہیں بلکہ غیر اللہ کی عبادت سے روکنا مقصود ہے لویا یہاں لاتعبدون بمعنی لاتعبدوا ہے۔ اور نہی کو بصورت نفی اس لئے ذکر فرمایا تاکہ اس سے دور رہنے میں اتنی جلدی ہو لویا کہ باز رہنا پالیا گیا اور اس کی خبر دی جا رہی ہے۔ خیال رہے کہ یہی نکتہ دعائیہ جملوں میں عیضہ ماضی استعمال کرنے میں بھی ملحوظ ہوتا ہے۔

قولہ: واحسنوا۔ یہ بھی ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ پیدا ہوا کہ بالوالدین کا عطف لاتعبدون پر ہے لہذا بار بار مجرور کا عطف غیر جار مجرور پر ہو گیا اور یہ جائز نہیں، جواب یہ ہے کہ بالوالدین کا عطف لاتعبدون پر نہیں بلکہ اس کا متعلق احسنوا محذوف وہی ہے۔ فاندفع الاشکال

قولہ: بڑا۔ اس لفظ سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ احسان سے محض احسان بالمال مراد نہیں بلکہ مطلق حسن سلوک مراد ہے جس میں ہر قسم کا احسان شامل ہے، اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ والدین سے ایسی کوئی بات نہ کہے اور ایسا کوئی کام نہ کرے جس سے انہیں تکلیف پہنچے، اپنے بدن اور مال سے ان کی خدمت میں دریغ نہ کرے، جب انہیں ضرورت ہو ان کے پاس حاضر رہے۔ اور دل سے ان کے ساتھ محبت رکھے، رفتار و آفتار اور نشست و برخاست میں ادب لازم جانے، ان کی شان میں تعظیم کا لفظ کہے، ان کو راضی کرنے کی سعی کرتا رہے۔ ان کے سامنے کے بعد ان کی وصیتیں جاری کرے، ان کے لئے فاتحہ، صدقات و تلاوت قرآن سے ایصال ثواب کرے، اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرے۔ ہفتہ وار ان کی قبر کی زیارت کرے۔ (خزائن العرفان)

قولہ: التراب الخ یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ لفظ "قربى" مصدر ہے بروزن "فعلی" عیضہ تفضیل برائے مؤنث نہیں ہے کیونکہ لفظ ذر کا دخول صحیح اور صحت پر نہیں ہوتا، آگے عطف علی الوالدین سے مفسرہ لام نے یہ اشارہ فرمایا کہ ذری حالت برائے ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ "الوالدین" مجرور پر عطف ہے۔

قولہ: قولاً۔ اس لفظ کے اضافہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آیت میں لفظ "حسننا" مصدر محذوف کی صفت واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے خود مصدر نہیں ہے۔ لہذا یہاں مصدر کا حمل ذات پر ہونے کا اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

قولہ: وصف به الخ یہ حسننا میں ایک دوسری قرأت کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ایک متواتر قراءۃ میں دہرے اور تیس کے حکم کے ساتھ حسننا پڑھا گیا ہے اس صورت میں مصدر ہے اور یہ "قولاً" مفعول مطلق کی صفت بطور مبالغہ ہے جیسا کہ کہہ دیا جائے جاءنی زید النذل تو یہاں زید کا حمل سے اتصاف بطور مبالغہ ہے۔

قولہ: فیہ التفات۔ اس عبارت کا حاصل یہ ہے کہ یہاں غیبت سے خطاب کی طرف کلام کا رخ موڑ دیا گیا تاکہ سامع کو کلام میں ایک نئی لذت ملے اور وہ کتابت کا شکار نہ ہو۔

خیال رہے کہ مذکورہ احکام کی خلاف ورزی اگرچہ گزرے ہوئے بنی اسرائیل نے کی تھی مگر یہاں خطاب زمانہ رسالت کے یہودیوں سے ہے جس کا مقصد یہ نصیحت کرنی ہے کہ اسے یہودیوں! تمہارے آباء و اجداد نے احکام الہی سے منہ و

کراہی عاقبت خراب کر لی، اگر تم بھی انھیں کے نقش قدم پر چلتے رہے تو تمہارا بھی انجام برا ہوگا لہذا تم ان کی روش کو چھوڑ کر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ تا کہ دارین کی سعادت سے بہرہ ور ہو سکو۔

قوله: كَذَّابًا يَكْتُمُ۔ یہاں اس شبہ کا ازالہ مقصود ہے کہ تم تولیتم کے بعدو انتم معرضون کہنے میں بے فائدہ تکرار لازم آ رہا ہے۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ تم تولیتم میں زمانہ رسالت کے یہودیوں کے آباء و اجداد سے خطاب ہے اور انتم معرضون میں زمانہ رسالت کے یہودیوں سے خطاب ہے۔ لہذا تکرار بے فائدہ نہیں۔

قوله: فَقَبِلْتُمْ۔ یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ تولیتم کا عطف فعل مقدر یعنی قبلتم پر ہے نہ کہ اقیموں پر جیسا کہ بظاہر معلوم ہوتا ہے۔ لہذا یہاں اس اعتراض کی گنجائش نہیں کہ خبر کا عطف انشاء پر ہو رہا ہے۔

فائدہ: (۱) یتیم انسانوں میں اس نابالغ یا نابالغہ کو کہتے ہیں جس کا باپ مر گیا ہو، اور جانوروں میں یتیم وہ جانور ہے جس کی ماں مر گئی ہو۔ (۲) فقیر وہ ہے جس کے پاس نصاب سے کم مال ہو، مسکین وہ ہے جو مال کا بالکل مالک نہ ہو۔

﴿وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ﴾ وَ قُلْنَا ﴿لَا تَسْفِكُونَ دِمَائِكُمْ﴾ تَرِيْقُونَهَا بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ﴾ لَا يُخْرِجُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا مِنْ دَارِهِ ﴿ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ﴾ قَبِلْتُمْ ذَلِكَ الْمِيثَاقَ ﴿وَ أَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴿ثُمَّ أَنْتُمْ﴾ يَا ﴿هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ﴾ بِقَتْلِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿وَلَا تُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَخَاهَرُونَ﴾ فِيهِ إِذْغَامُ النَّاءِ فِي الْأَصْلِ فِي الظَّاءِ وَ فِي قِرَاءَةِ بِالتَّخْفِيفِ عَلَى حَذْفِهَا تَتَعَاوَنُونَ ﴿عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ﴾ الْفَصِيحَةِ ﴿وَالْعُدْوَانِ﴾ الظُّلْمِ ﴿وَإِنْ يَأْتُواكُمْ أَسْرَى﴾ وَ فِي قِرَاءَةِ أَسْرَى ﴿تَفْدُوهُمْ﴾ وَ فِي قِرَاءَةِ تَفْدُوهُمْ تَنْقِدُوهُمْ مِنَ الْأَسْرِ بِالْمَالِ أَوْ غَيْرِهِ وَ هُوَ مِمَّا عَاهَدَ إِلَيْهِمْ ﴿وَهُوَ﴾ أَيْ الشَّانُ ﴿مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ﴾ مُتَّصِلٌ بِقَوْلِهِ وَ تُخْرِجُونَ وَ الْجُمْلَةُ بَيْنَهُمَا إِعْتِرَاضٌ أَيْ كَمَا حَرَّمَ تَرْكُ الْفِدَاءِ وَ كَانَتْ قَرِيبَةً حَالَفُوا الْأَوْسَ وَ النَّضِيرَ الْخُرْجَ فَكَانَ كُلُّ فَرِيقٍ يُقَاتِلُ مَعَ خَلَفَائِهِ وَ يُخَرِّبُ دِيَارَهُمْ وَ يُخْرِجُهُمْ فَإِذَا أُسِرُوا فَدَوْهُمْ وَ كَانُوا إِذَا سُئِلُوا أَلَمْ تَقَاتِلُوهُمْ وَ تَفْدُوهُمْ قَالُوا أَمَرْنَا بِالْفِدَاءِ قِيْقَالَ فَلَمْ تَقَاتِلُوهُمْ فَيَقُولُونَ حَيَاءٌ أَنْ تَسْتَذِلَّ خَلَفَاؤُنَا۔

ترجمہ: اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور فرمایا: ﴿اپنوں کا خون نہ کرنا﴾ ایک دوسرے کو قتل کر کے خون ریزی نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا تم آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اس عہد و بیان کو قبول کیا اور تم گواہ ہو کہ اپنے نفسوں پر پھر تم وہی ہونا (جنہوں نے یہ وعدے کئے) کہ اپنوں کو قتل کرنے لگے تم میں کا بعض دوسرے بعض کو قتل کرنے لگا اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے نکالتے ہو ان پر مدد دیتے ہو اس میں دراصل تا کا ظاء میں ادغام ہے اور ایک قراءۃ میں تخفیف کے ساتھ ہے یعنی ایک تا محذوف ہے تعاون کرتے ہو (ان کے مخالف کی) گناہ اور زیادتی میں یعنی ظلم میں اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں اور ایک قراءۃ میں آئیں ہے تو بدلہ دے کر چھڑا لیتے ہو اور ایک قراءۃ میں تَفْدُوهُمْ ہے یعنی تم مال وغیرہ دے کر انہیں قید سے آزاد کرا لیتے

ہو اور یہ بھی ان سے لئے گئے عہدوں سے تھا اور وہ ﴿ہو﴾ ضمیر شان ہے ان کا نکالنا تم پر حرام ہے ﴿اس کا تعلق﴾ و تخرجون سے ہے اور جملہ ان یا تو کم الخ دونوں کے درمیان جملہ معترضہ ہے یعنی جیسے ان پر ترک فدیہ حرام ہے۔ (ایسے ہی جلا وطن کرنا بھی) اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کے، بنو نضیر قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، ہر فریق اپنے حلیف کے ساتھ منافقین سے برسر پیکار رہتا، وہ ایک دوسرے کی آبادیوں کو تباہ کرتے اور ایک دوسرے کو جلا وطن کرتے پھر جب کوئی قیدی بن جاتا تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تم ان سے جنگ کر کے کیوں فدیہ دیتے ہو؟ تو جواب دیتے کہ ہمیں فدیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر جب یہ سوال ہوتا کہ تم جنگ ہی کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیفوں کی ذلت سے شرماتے ہیں۔

توضیح و تشریح: قوله بقتل بعضکم بعضاً۔ یہ ایک شبہ کا ازالہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود نے قتل نفس کے ذریعہ انتقام نہیں کیا تھا کیونکہ کسی یہودی نے خود کو قتل نہیں کیا تھا بلکہ ہر یہودی جہاد و قتال میں غیر کو قتل کرتا تھا۔ پھر ان کے ذم میں تقتلون انفسکم کیوں ارشاد ہوا۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ آیت کا معنی تو یہی ہے کہ تم خود کو قتل نہ کرنا اور نہ ہی خود کو گھر سے بے گھر کرنا، مگر چونکہ یہود دین اور نسب میں متہمت تھے اور بھائی کا خون اپنے خون کی مانند ہوتا ہے اس لئے مجازاً ایک دوسرے کے قتل و اخراج کو قتل نفس اور اخراج نفس سے تعبیر فرمایا۔

قوله: یا ہولاء۔ ہولاء سے پہلے یا حرف ندا مقدر مان کر حضرت مفسر نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے، سوال یہ ہے کہ آیت میں لفظ انتم مبتداء ہے اور لفظ ہولاء خبر ہے اس سے ذات واحد کا ایک ہی خطاب میں حاضر اور غائب ہونا لازم آتا ہے اور یہ جائز نہیں، جواب یہ ہے کہ یہاں ہولاء میں حرف ندا مقدر ہے، لہذا ہولاء خود خبر نہیں بلکہ مبتداء اور خبر کے درمیان جملہ معترضہ ہے یعنی انتم مبتداء کی خبر آگے تقتلون ہے لہذا مذکورہ اعتراض لازم نہیں آیا۔

قوله: و فی قرأۃ اسری۔ یعنی ایک قراءۃ میں اسیری کی بجائے اسیری ہے اس صورت میں یہ اسیر کی جمع ہے جیسے جرحی جرح کی جمع ہے، اور اسیری، اسیری کی جمع ہے جیسے سکازی جمع ہے سکزی کی اس لحاظ سے اسازی جمع اسح ہے نہ کہ اسیر مفرد کی لہذا یہ شبہ نہیں کیا جاسکتا کہ فعل کی جمع فعلی کے وزن پر نہیں آتی۔ (ترویج الارواح)

قوله: ہو۔ چونکہ ہو کا مرجع ماقبل میں مذکور نہیں ہے اس لئے حضرت مفسر نے اسے ضمیر شان قرار دیا۔

قَالَ تَعَالَى ﴿أَقْتُلُوا بَنُوْنَ بَنِيْضِ الْكِتَابِ﴾ وَهُوَ الْفِدَاءُ ﴿وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضِ﴾ وَهُوَ تَرَكَ الْقَتْلَ وَ الْاِخْرَاجَ وَ الْمَخْلَاطَةَ ﴿فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلَّا خِزْيٌ﴾ هُوَانٌ وَ ذِلٌّ ﴿فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا﴾ وَ تَذَخَّرُوا بِقَتْلِ قَرِيْظَةَ وَ نَفِي النَّضِيْرِ اِلَى الشَّامِ وَ ضَرْبَ الْجَزِيَّةِ ﴿وَوَيْلٌ لِّلْقِيَمَةِ يَرْضُوْنَ اِلَى اَشَدِّ الْعَذَابِ وَ مَا لِلّٰهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ﴾ بِالْاِيَاءِ وَ التَّاءِ ﴿اُولَئِكَ الَّذِيْنَ اشْتَرَوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ﴾ اَنَّ اَثْرُوهَا عَلَيْهَا ﴿فَلَا يُخَفِّفْ عَنْهُمْ الْعَذَابَ﴾ وَ لَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿يُمْنَعُوْنَ مِنْهُ﴾

تقریباً: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿تو کیا تم ایمان لاتے ہو کتاب کے کچھ حصہ پر﴾ اور وہ فدیہ ہے ﴿اور کچھ سے انکار کرتے ہو﴾ اور وہ خون ریزی، جلا وطنی اور ناجائز حمایت کا چھوڑنا ہے۔ ﴿تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ کیا ہے سوائے

اس کے کہ رسوا ہے کہ حقیر و ذلیل دنیا کی زندگی میں کہ چنانچہ جو قریظہ قتل کے ذریعہ اور تفسیر شام کی طرف جلا وطنی اور جزیرہ کے قتل کے ذریعہ ذلیل کئے گئے اور قیامت میں سخت تر عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے اور اللہ بے خبر نہیں اس سے جو تم کرتے ہو کہ قتل و غارتگری اور تاکہ ساتھ ہے چاہیے ہیں وہ لوگ جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی میں سولہ کی طرح کر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی ہے تو نشان پر سے عذاب ہکا ہوا و نشان کی مدد کی جائے کہ اللہ کا عذاب رنک دیا جائے۔

توضیح و تفسیر: قوله: وهو نوك القتل الخ صورت واقعہ یہ ہے کہ عینہ کے رہنے والوں میں مشرک بھی تھے اور یہودی بھی، مشرک آبادی دو قبیلوں اور خنزرج میں تھی جوئی تھی اور یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے، یہودی آبادی بھی دو قبیلوں، قریظہ اور تفسیر پر مشتمل تھی، جب اس و خنزرج برسر پکار سوتے تو قریظہ اس کے اور تفسیر خزان کے حریف بن جاتے، اس طرح یہ یہودی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے، جب جنگ ختم ہو جاتی اور مظلوب فریق نے اسیران جنگ کو ذریعہ ادا کر کے آزاد کرانے کا مرحلہ درپیش ہوتا تو اس وقت یہ یہودی و خنزرج کی طرف سے اس کی آیت سے فریاد دینے اور فدیہ لینے کے بجائے استدلال کرتے، قرآن مجید انہیں جتنا سے کہتے کہ تم قتل و غارتگری سے باز رہو ایک دوسرے کو جلا وطن کرنے سے بھی روکتے، وہ حکمت تفسیر و تفسیر، تفسیر و تفسیر کے لیے میں کہہ دوں گا، انہیں تو نہیں قدرت پر عمل کرنے کا شوق یہ انہیں بھلائی تھی کوئی ایمان ہے کہ کتاب کے آسان حصہ پر عمل کر لیا اور کتاب کا وہ حصہ جس پر عمل کرنا ان پر گراں معلوم ہوا اسے پسند کیا (تفسیر القرآن طحاوی)

قوله: وخذوا بقلل قریظہ الخ یہ یہودی مذکور اکایاں ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے اور اس و خنزرج و ملت ایمان سے شرف دے گئے تو قریظہ اور تفسیر تیار ہو گئے۔ چنانچہ ایک موقع پر جنگ میں جہود شامی نے سب قریظہ کے ساتھ آ دی قتل کر دے گئے اور تفسیر اس سے قتل ہی شام کی طرف جلا وطن کر دے گئے تھے اور یہ ہے اس پر جو یہودی کی اس کی لازم کر دی تھی۔ (خزان القرآن طحاوی)

قوله: بان السوء علیہا اس آیت سے تفسیر عام نے اشارہ فرمایا کہ آیت میں شراب و بازی سنی میں ہے یعنی اشتراک سنی اختیار ہے اور یہ ذکر السوء و دار السوء کے قبیل سے ہے کیا یہود نے آخرت پر دنیا کو ترجیح دی تو انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو ترجیح دیا، اس سے واضح ہوا کہ یہاں اشتراک حقیقی معنی میں نہیں بلکہ ایہ امتزاج نہیں کیا جاسکتا کہ اشتراک کا تحقق ایمان میں ہوتا ہے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دینا ایک حسی چیز ہے پھر اس پر اشتراک کا اطلاق کیوں ہوا؟

توضیح و تفسیر: کما انزلنا: یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ مذکورہ بالا آیت کے ایک جزو "تکادون ببعض" سے ثابت ہوتا ہے کہ کفار کبیرہ کا ارتکاب کفر ہے، کیونکہ آپس میں قتال اور اخراج و غیرہ بنی اسرائیل پر حرام تھا مگر وہ اس کا ارتکاب کرتے تھے، جسے قرآن نے کفر کہا، حالانکہ باسنت و بساعت کے نزدیک ارتکاب کبیرہ کفر نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مذکورہ کفار کمال تک کر کرتے تھے اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ (خزان القرآن)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ التَّوْرَةَ وَارْقَيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ۚ اِي اتبعناهم رسولاً

اثر رسول ﴿وَ اتَّيَمَّا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الْبَيْتَ﴾ الْمُعْجَزَاتِ كَاخِيَاءِ الْمَوْتَى وَ اِبْرَاهِ الْاَكْمَه وَ الْاَبْرَص
 ﴿وَ اِيْدْنَاهُ﴾ قَوْيْنَاهُ ﴿بِرُوحِ الْقُدُسِ﴾ مِنْ اِضَافَةِ الْمُوصُوفِ اِلَى الصِّفَةِ اَيِ الرُّوحِ الْقُدُسَةِ جِبْرِيلُ
 اِظْهَارَاتِهِ يَسِيرُ مَعَهُ حَيْثُ سَارَ فَلَمْ تَسْتَقْبِعُوهُ ﴿اَنْكَلَمَا خَائِكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى﴾ تَجِبُ ﴿اَنْفُسُكُمْ﴾
 مِنَ الْحَقِّ ﴿اسْتَكْبَرْتُمْ﴾ تَكَبَّرْتُمْ عَنْ اِتِّبَاعِهِ جَوَابَ كُلِّمَا وَ هُوَ مَحَلُّ الْاِسْتِفْهَامِ وَ الْمُرَادُ بِهِ التَّوْبِيخُ
 ﴿مَعْرِفَتًا﴾ مِنْهُمْ ﴿كَذَبْتُمْ﴾ كَعِيسَى ﴿وَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ﴾ الْفَضَارِعُ لِحِكَايَةِ الْحَالِ الْمَاضِيَةِ اَيِ قَتَلْتُمْ
 كَرَكْرَبْنَا وَ يَحْيَى ﴿وَ قَالُوا﴾ لِلنَّبِيِّ اِسْتَهْرَءَ ﴿قُلُوبُنَا غُلْفٌ﴾ جَمْعُ اَغْلَفَ اَيِ مُغْشَاةٍ بِاَغْطِيَةٍ فَلَا تَعْنِي مَا
 تَقُولُ قَالَ تَعَالَى ﴿بَل﴾ لِلْاَضْرَابِ ﴿لَعَنَهُمُ اللّٰهُ﴾ اَبْعَدَهُمْ عَنْ رَحْمَتِهِ وَ خَذَلَهُمْ عَنِ الْقَبُولِ
 ﴿بِكُفْرِهِمْ﴾ وَ لَيْسَ غَدَمٌ قَتْلُهُمْ لِحُلُلٍ فِي قُلُوبِهِمْ ﴿فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ﴾ مَا زَائِدَةٌ لِتَاكِيدِ الْقَلَّةِ اَيِ
 اِيْسَانِهِمْ قَلِيلٌ جَدًّا ﴿وَ لَمَّا جَاءَتْهُمْ كِتَابٌ مِنَ عِنْدِ اللّٰهِ تَصَدَّقُوا بِمَا فِيهِمْ﴾ مِنَ التَّوْرَةِ هُوَ الْقُرْآنُ ﴿وَ
 كَانُوا مِنْ قَبْلُ﴾ قَبْلُ مَجِيئِهِ ﴿يَسْتَفْتَحُونَ﴾ يَسْتَنْصِرُونَ ﴿عَلَى الدِّينِ كَفَرُوا﴾ يَقُولُونَ اَللّٰهُمَّ
 اَنْصُرْنَا عَلَيْهِم بِالنَّبِيِّ الْمَنْصُوتِ اَحْمَدَ الرَّسَالِ ﴿فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ مَا عَرَفُوا﴾ مِنَ الْحَقِّ وَ هُوَ بَعَثَ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿كَفَرُوا بِهِ﴾ خَسَدًا وَ خَوْفًا عَلَى الرِّيَاسَةِ وَ جَوَابَ لَمَّا الْاَوَّلَى دَلَّ عَلَيْهِ جَوَابُ
 الثَّانِيَةِ ﴿فَلَمَّا لَمَسَ اللّٰهُ عَلَى الْكُفْرَيْنِ﴾ يَتَسَا اَشْتَرُوا بِاِعْوَا بِهِ ﴿اَنْفُسَهُمْ﴾ اَيِ حَظَّهَا مِنَ الثَّوَابِ وَ مَا
 تُكْرَهُ بِمَعْنَى شَيْئًا تَمِيرُ لِغَايِلِ يَكْسُ وَالْمَخْصُوصُ بِالْذَّمِّ ﴿اِنْ يَكْفُرُوا﴾ اَيِ كُفْرُهُمْ ﴿بِمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ﴾
 مِنَ الْقُرْآنِ ﴿تَعْلِيًّا﴾ مَقُولٌ لَمْ لِيَكْفُرُوا اَيِ خَسَدًا عَلَى ﴿اِنْ يَنْزِلَ اللّٰهُ﴾ بِالْتَّخْفِيفِ وَ التَّشْدِيدِ ﴿مِنْ
 قَضَاهُ﴾ الْوَحْيِ ﴿عَلَى مَنْ يَشَاءُ﴾ لِلرَّسَالَةِ ﴿مِنْ عِبَادِهِ قَبْلًا وَ﴾ رَجَعُوا ﴿بِغَضَبٍ﴾ مِنَ اللّٰهِ بِكُفْرِهِمْ
 بِمَا اَنْزَلَ وَ التَّنْكِيرُ لِلتَّعْظِيمِ ﴿عَلَى غَضَبٍ﴾ اسْتَحْقَاقُهُ مِنْ قَبْلِ اِتِّصَافِ التَّوْرَةِ وَ الْكُفْرِ بِعِيسَى ﴿وَ
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ ذُوْ اِهَانَةٍ.

حل اللغات: ﴿اتبعناهم﴾ ہم نے انہیں لگا تار پیجا ﴿رسولاً فی اثر رسول﴾ ایک رسول کے بعد ایک
 رسول ﴿الاحیاء﴾ زندہ کرنا ﴿السوتی﴾ السمیت کی جمع، مردہ ﴿الابرء﴾ شفادینا ﴿الاکمہ﴾ ماورزا و اعدها
 ﴿الابصر﴾ سیرت سے برتر یعنی خیر داغ کی تیاری والا ﴿قویناه﴾ ہم نے اسے مضبوط کیا تو اتائی دی ﴿التوبیخ﴾
 سرزنش، تکلیف دہ ملامت ﴿مغشاة﴾ ڈھانکاوا ﴿اغطیة﴾ الغطاء کی جمع ہے، پردہ سر پوش ﴿فلانعی﴾ ما تقول، تو وہ
 دل سے یاد نہیں رکھتے جو آپ کہتے ہیں ﴿خسدا و خوفا﴾ علی الریاسة، قلبی جملن اور زوال حکومت کے خوف سے
 ﴿الوحي﴾ اللہ تعالیٰ کی جانب سے انبیاء و کرام علیہم السلام پر القا ہونے والا پیغام ﴿ذو اهانة﴾ ذلت والا، رسوائی والا۔

ترجمہ: ﴿اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی﴾ تو ریت ﴿اور اس کے بعد بے درپے رسول بھیجے﴾ یعنی
 برابر ایک رسول کے بعد دوسرا رسول بھیجتے رہے۔ ﴿اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی نشانیاں عطا فرمائیں﴾ یعنی معجزات مثلاً

مردوں کو زندہ کرنا، مادرزاد اندھوں اور کورہیوں کو اچھا کرنا اور ہم نے اس کی مدد کی کہ ہم نے انہیں توحید کی (یا پاک رہن) سے پہنچا (روح القدس میں) موصوف کی اضافت صفت کی جانب ہے یعنی اصل الروح المقدسة ہے، مراد جبریل ہیں۔ پنی پاکیزگی کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے، پھر بھی تم راہ راست پر نہ آئے (تو کیا اب تمہارے پاس کوئی رسول وہ لے کر آئے جو خواہش نہیں کہ پسند نہیں (تمہارے نفس کی) کہ امان سے مراد اسحق ہے (تکبر کرتے ہو) کہ رہ کر دانی کرتے ہو اس کی بیرونی سے، یہ کلمہ کا جواب اور محل استفہام میں ہے اور مقصود اس سے نہ جرد تو تھا ہے (تو ایک کر وہ کو) کہ ان میں سے (تم بھلا تے ہو) جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو (اور ایک کر وہ کو شہید کرتے ہو) اور مفسران حال ہانیہ کی حکایت کے لئے یہ معنی قتلیم ہے جیسے ذکر یاد بھی علیہ السلام (شہید کر دیئے گئے) (اور یہ بھی) (لئے) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بطور استہزاء (تمہارے دلوں پر پردے پڑے ہیں) غلف تلخ ہے اغلف کی یعنی غلاف سے ڈھانپ دیئے گئے ہیں کہ آپ کی باتیں اللہ میں نہیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا (کہ یہ تمہارا غلبہ اسباب کے لئے ہے) (اللہ نے ان پر لعنت کی) انہیں اللہ رحمت سے دور کر دیا اور انہیں توحید سے محروم کر دیا (ان کے کفر کے سبب) (ان کی عدم توحید ان کے دلوں میں کسی ظلم کے سبب نہیں) (تو ان میں تھوڑے ایمان لاتے ہیں) (اسا را کہ وہ ہے قلت کی تاکید کے لئے) یعنی ان کا ایمان بہت کم ہے۔ (اور جب ان کے پاس اللہ کی رہ کتاب (قرآن) آتی جو ان کے ساتھ والی کتاب (توریت) کی تصدیق فرماتی ہے اور وہ اس سے پہلے کہ اس کے آنے سے پہلے (تلخ مانگتے تھے) (وہ طلب کرتے تھے) (کافروں پر) (کہا کرتے تھے) اے اللہ! ہمیں ان پر غلبہ مٹا فرمائی آخر الزماں کے حدود میں (تو جب تشریف لایا ان کے پاس و جا ایما) (اسحق اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت ہے) (اس سے منکر ہو جیلے) (کہ حسد کی وجہ سے ازالہ راست کے خوف سے اور پہلے لٹکا کے ذاب پر دھڑلے لٹکا کا جواب دلالت کرتا ہے) (تو اللہ کی لعنت منکروں پر بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے) (تو ان کو اپنی باتوں کا) (یعنی ذاب کا حصہ اور سا یعنی شی ٹکڑا ہے) (ار بٹوں کے) (مائل کی تیز ہے اور مخصوص بالذم) (ان یکفروا الع) ہے۔ (وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں) (یعنی ان کا کفر کرنا) (اس کے ساتھ جو اللہ نے نازل فرمائی) (یعنی قرآن) (جلن سے) (یہ یکفروا کا مفعول) (ہے) (یعنی اس پر حسد کرتے ہوئے) (کہ نازل کرتا ہے) (اللہ تعالیٰ) (تحفیف اور تشدید دونوں طرح ہے) (اپنا فضل) (یعنی وہی) (جس پر چاہتا ہے) (رسالت کے لئے) (اپنے بندوں سے) (حق دار ہونے) (مسلل مارفتگی کے) (اللہ کی) (اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ) (کی انکار کے سبب اور غلبہ پر توہین تکبر تعظیم کے لئے ہے) (یعنی وہ پہلے ہی مستحق عذاب ہو گئے تھے) (توریت کو ضائع کر کے) (اور عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو کر) (اور کافروں کے لئے) (لنت کا عذاب ہے) (کہ رسوا کرنے والا)

توضیح و تشریح: قولہ: التورۃ: یہ ایک شہ کا ازالہ ہے، شہ یہ پیدا ہوا کہ "الکتاب" پر آل جنس کے لئے ہے جس سے یہ لازم آتا ہے کہ ساری آسمانی کتابیں حضرت سرئی علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، حاصل ازالہ ہے کہ کتب پر ال جہر کے لئے ہے جس سے مراد توریت ہے، ال جنسی نہیں کہ نہ کورہ شہ پیدا ہو۔

قوله: ای اتبعنا من الخ یہ آیت کریمہ وقفینا الخ کے مفہوم کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ وقفینا اب تسلیل سے ماضی جمع حکم کا صیغہ ہے، مصدر تفعیہ ہے جس کا معنی ہے ”پیچھے پیچھنا“ قففی متعدی بدو مفعول، دتا ہے جیسے قفیت زیداً عمرائیں نے زید کو امر کے پیچھے پیچھا، لہذا یہاں آیت دراصل یوں ہے وقفینا موسیٰ بالرسول مفعول اول کو حذف کر کے تم من بعدہ کر اس کا قائم مقام کر دیا تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ انبیاء بنی اسرائیل جن کا ذکر آیت میں ہے وہ سب حضرات موسیٰ علیہ السلام کے پردہ فرمانے کے بعد یکے بعد دیگرے آئے، اس توضیح سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ وقفینا متعدی نہ ہو جتنا حرف من لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فتح مذکور ہی کی طرف مفسر سلام نے ای اتبعنا من الخ سے اشارہ فرمایا ہے۔

خیال رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک روایت کے مطابق چار ہزار اور ایک روایت کے مطابق ستر ہزار انبیاء کرام آئے سب کے سب شریعت موسویٰ کے ناشر و شارح تھے مگر ان کا کار تبلیغ وحی الہی سے تمام موسیٰ علیہ السلام کی تقلید میں نہیں، بنی اسرائیل میں آخری بنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، دینی کتاب اور دینی شریعت کے ساتھ مہربان ہوئے اور حضرت وحی علیہ السلام کی شریعت کو نسخ فرمایا اس لئے اگلی آیت میں نصیحت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اگرچہ وہ بھی وقفینا من بعدہ بالرسول کے عموم میں شامل ہیں۔

قوله: من اضلۃ الموصوف الخ یعنی روح القدس کی اصل ”الروح القدس“ ہے معنی انتہائی بیدار کرنے کے لئے موصوف کی اضافت صفت کی طرف کردی گئی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے الحاتم الجود کہ حاتم الجود کہہ دیا جائے، یہاں روح القدس سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام پر دوس کا اطلاق بطور مجاز ہے، کیونکہ روح القدس اس بڑا کا نام ہے جو جاندار نیال رہے حضرت جبرئیل علیہ السلام پر دوس کا اطلاق بطور مجاز ہے، کیونکہ روح القدس اس بڑا کا نام ہے جو جاندار کے مساوات میں ہرگز اس کو زندہ رکھتی ہے، اور یہ معنی یہاں درست نہیں مگر علامہ تشبیہ موجود ہے اس طرح کہ جیسے روح ایک نورانی جسم ہے اور اس سے بدن کی بنا ہے۔ اسی طرح حضرت جبرئیل علیہ السلام بھی نورانی جسم رکھتے ہیں اور آپ وحی لانے پر مامور ہیں جس میں قلب کی زندگی ہے لہذا مجازاً آپ کو روح فرمایا۔ (تفسیر کبیر)

قوله: فلم تستقیموا الخ جملہ سے حضرت خسرو نے اشارہ فرمایا ہے کہ آئے والی آیت کا معنی طرف علیہ عذوب ہے اور خطاب موجودہ کی وجہ سے ہے تو یہاں فرمایا فلم تستقیموا فاستکبرتم کلمہ جانشکم رسول الخ۔

قوله: تکبرتم عن اتباعنا الخ اس عبارت سے خسرو سلام نے اشارہ فرمایا کہ استکبرتم میں سین زائدہ برائے یہاں ہے اور کلمہ انجا جواب ہے جو کل استفہام انکاری میں ہے، یعنی کلمہ استکبرتم ہی بطور استفہام ناگواری اور انکار کا کل ہے۔ اور کلمہ پر ناگواری کا اظہار کیا جا رہا ہے، تقریری عبارت یوں ہوگی۔ ”ا استکبرتم کلمہ جانشکم رسول الخ (صادی)

قوله: المضارع لحکایۃ الخ یعنی مقتضاء ظاہر کے خلاف ماضی کی جگہ مضارع کا صیغہ ہے، کیونکہ قتل انبیاء کا ارتکاب موجودہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، لہذا ظاہر کا تقاضا یہ تھا کہ تقتلون کی جگہ قتلتم ہوتا، مگر

مضارع کا صیغہ اس لئے آیا کہ قتل انبیاء چونکہ انتہائی درجے کا قتل فعل ہے لہذا موجودہ یہودیوں کے ذہن و دماغ میں ان کے اجداد کے اس فعل قتل کا نقشہ کچھینا مقصود ہے گویا واقعہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کو حال کے درجہ میں اتار لیا گیا، اور یہ فصاحت کا کام کی ایک کثیر الاستعمال صورت ہے جو ہم حسانی دیان کے طالب علم سے پوشیدہ نہیں۔

قوله: ای ایسانہم قلیل جدا۔ در اصل یہاں قلیلاً مایوں سنوں میں تین احتمالات نکلتے ہیں، پہلا یہ کہ قلیل ایمان کی صفت ہو، اس صورت میں ایمان کا لغوی معنی ”یقین“ مراد ہوگا، اور آیت کا معنی ہوگا کہ ”یہ لوگ بہت کم یقین کرتے ہیں“ دوسرا یہ کہ قلیل موس کی صفت ہو، اس صورت میں معنی ہوگا کہ ان میں بہت کم لوگ ایمان لاتے ہیں، تیسرا یہ کہ یہاں قلیل صفت نفی کے لئے ہو، اس صورت میں معنی ہوگا کہ ”یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، منسخر علام نے پہلے احتمال کا پسند فرمایا ہے۔

قوله: قبل صحیفہ۔ اس تقدیری عبارت سے منسخر علام نے اشارہ فرمایا ہے کہ آیت میں لفظ قبل سننی علی الصم ہے اور منہاف الی الخذف منوی ہے آگے مستقلات جن کی تفسیر مستند تصور سے کر کے اس امر کی طرف اشارہ کیا کہ مستقلات جن میں سین اور قاطب کے لئے ہے نیز تیسرین معنی کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کیونکہ استعارہ کا معنی آغاز کن بھی ہوتا ہے۔ (صاوی)

قوله: من الحق۔ یہ آیت میں لفظ ”ما“ کا بیان ہے جس سے ایک سوال کا جواب دیا یا تصدیق سے مراد ہے یہ ہے کہ یہود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بنی آخر الزماں کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ کہ ما قال اللہ تعالیٰ یطرونہ کما یعرفون امثالہم پھر یہاں منہاف کو لفظ ”ما“ سے کیوں تعبیر کیا؟ جواب یہ ہے کہ آیت میں لفظ ”ما“ سے مراد ”حق“ ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد نہیں۔ (ترویج الارواح)

قوله: جواب لما الاول الخ۔ یعنی پہلے لما کا جواب کفر واہیہ پوشیدہ ہے اصل عبارت میں ہے ولما جاءہم کتاب من عند اللہ صدق لما دعہم کفروا بہ۔ مگر دوسرے لما کا جواب بھی چونکہ لفظ کفروا بہ ہے اس لئے پہلے کو حذف کر کے دوسرے کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔

قوله: باعوا۔ آیت میں لفظ اشتروا مانا ہے بشرطی سے، یہ لفظ جب ضرب یضرب سے آتا ہے تو بیچنے اور خریدنے کرنے کا معنی دیتا ہے، اور باب اشغال میں آکر خریدنے کا معنی دیتا ہے یہاں چونکہ ضرب یضرب سے ہے اس لئے منسخر علام نے اس کی تفسیر لفظ باعوا سے کی ہے۔ آیت کا معنی ہوگا ”وہ چیز بری ہے جس کے فروش انھوں نے اپنی جانوں کو بیچا“ مگر مذکورہ معنی پر شرا کا اطلاق بطور استعارہ ہے کیا اس

قوله: ما نکرۃ یعنی شیئاً الخ۔ یہ ترکیب نحوی کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ بیئس فعل ذم ہے جس میں ہو کی پوشیدہ خمیر فاعل خمیر، ما کرۃ موصوفہ معنی خبیثاً قبیحاً ہے، بئس تمیز مل کر موصول ہوا۔ اشتروا بہ انفسہم یہ نیز ارجلہ بتاویل مفرد ہو کر صفت واقع ہے۔ موصوف، صفت سے مل کر فاعل بیئس فعل ذم اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر مبتدا ہوا، ان یکفروا بتاویل مصدر مخصوص بالذم خبر واقع ہے۔ اصل عبارت یوں ہوگی بیئس الشیء شیئاً اشتروا

به انفسهم ان يكفروا (صاوی)

قولہ: ای حسداً علی۔ بغیا کا نفوی معنی ہے "سرکشی، بغاوت، مکر مفسر سلام نے اس کی تفسیر حسد سے فرمائی ہے کیونکہ بغاوت عموماً حسد سے ہوتی ہے اور حاسد بالآخر باغی بن جاتا ہے گویا یہاں مسبب کی تفسیر سبب سے کی گئی ہے۔

قولہ: الوحی اس لفظ کے ذریعہ حضرت مفسر نے یسزل کے مفعول محذوف کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے فصل کا معنی مراد واضح کیا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نبوت و رسالت اپنی محنت یا استحقاق سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ صرف اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہی ملتی ہے۔

قولہ: استحقوه من قبل الخ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہی یہود اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے کہ اولاً حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور پھر ان کی وفات کے بعد کفر میں مبتلا ہو گئے، ثانیاً توریت شریف میں رد و بدل کر کے گویا اسے خالص کر دیا، ثالثاً حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر ان کے بھی منکر ہو بیٹھے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کر کے اپنے کفر کو اور بڑھا لیا، اس لئے غضب پر غضب یعنی قسم قسم کے بے شمار غضب کے مستحق ہو گئے۔

قولہ: دو اہانة اس تفسیر سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عذاب کی جانب اہانت کی اسناد بطور مجاز ہے، کیونکہ عذاب و حقیقت ذلیل کرنے والا نہیں بلکہ ذلیل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا آیت میں لفظ مہین عذاب کی صفت حقیقی نہیں۔ خیال رہے کہ اہانت اور ذلت والا عذاب کافروں کے ساتھ خاص ہے اور گنہگار مسلمانوں کو جو عذاب ہو گا وہ ذلت آمیز نہیں ہوگا کہ اللہ عزوجل کا فیصلہ ہے۔ للہ العزة و لرسوله و للمؤمنین۔

نوائذ نافعه (۱) تائید روح القدس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم فضیلت ہے، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق میں حضور کے بعض امتیوں کو بھی تائید روح القدس میسر ہوئی جیسا کہ حج بخاری و لیرہ میں ہے کہ حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لئے لیرہ بھیجا جاتا، و نہایت شریف پڑھتے اور حضور ان کے لئے دعا کرتے۔ اللہم ایدہ بروح القدس (خزائن العرفان)

(۲) حضرت عیسیٰ علیہ السلام ۳۳ سال کی عمر شریف میں آسمان پر اٹھائے گئے۔ (ایضاً)

(۳) موجودہ دور کے وہابی، دیوبندی، یہودیوں سے بھی گزرے ہیں کہ یہودی وسیلہ کے قائل ہیں اور یہ وسیلہ کو

شرک کہتے ہیں نبوت کے لئے تقویت الایمان وغیرہ دیکھی جائے۔

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ابْنُوا مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ الْقُرْآنِ وَغَيْرِهِ ﴿قَالُوا نَبُؤِينَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا﴾ آيِ التَّوْرَةِ قَالَ تَعَالَى ﴿وَيَكْفُرُونَ﴾ الْوَارِثُ لِلْخَالِ ﴿بِمَا وَرَاثَهُ﴾ سِوَاهُ أَوْ بَعْدَهُ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿وَهُوَ الْحَقُّ﴾ خَالِ ﴿مُحْصِدًا﴾ خَالِ ثَانِيَةً مُؤَكِّدَةً ﴿لِمَا مَعَهُمْ قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿فَلِمَ تَقْتُلُونَ﴾ أَيْ قَتَلْتُمْ ﴿أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ بِالتَّوْرَةِ وَقَدْ نُهَيْتُمْ فِيهَا عَنْ قَتْلِهِمْ وَالْخُطَابُ لِلْمُؤْجِدِينَ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا فَعَلَ آبَاؤُهُمْ لِرِضَاهُمْ بِهِ.

ترجمہ: (اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے انار سے پر ایمان لاؤ) قرآن وغیرہ پر تو کہتے ہیں: جو پر ایمان لاتے ہیں (یعنی توریت پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا) اور کفر کرتے ہیں (وہاں مالیت ہے) اس کی مثال ہے ساتھ (یعنی اس کے علاوہ) دوسری کتابوں کے ساتھ آیا اس کے بعد قرآن کے ساتھ (مال اللہ وہ حق ہے) یہ مال ہے (تصدیق کرتا ہے) یہ دوسرا حال ہے تاکید کے لئے (اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے آپ فرمادے کہ ان سے (پر ایمان کیوں قتل کرتے رہے) یعنی تم نے کیوں شہید کیا) اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے انہیں اپنی کتاب پر ایمان تھا (یعنی توریت پر) حالانکہ تمہیں اس میں قتل انبیاء سے منع کیا گیا تھا اور خطاب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ میں موجود یہودیوں سے ہے کیونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کے کثرت پر راضی تھے۔

توضیح و تفسیر: قولہ سواہ او بعدہ الخ یہاں اشارہ کے معنی کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ان اطلاق تین معانی پر ہوتا ہے سنی، اجداد، امام، یہاں پہلے دو معانی درست ہو سکتے ہیں اس میں بھی یہاں اسی نسب سے لاق آں پاک سمیت جملہ آسانی کتابوں اور صحائف کو شامل ہے اور مندرجہ بالا نے اسی معنی کو اولیت دی ہے۔

قولہ: حال قاضیہ مؤکدہ یہ ترکیب کوئی کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ ادا بیل الخ اشارہ ہے قالوا الخ جواب شرط ہے، یکفرون الخ قالوا کی ضمیر سے مال ہے اور قالوا الخ لیسوا الخ سے مال اول ہے اور مصداق حال ثانی ہے جو مضمون جملہ کی تاکید کرتا ہے۔

قولہ: ای قتلتم، تفتلون کی تفسیر یہ اسی سے کر کے اشارہ فرمایا حکایت حال آخر کی جانب اشارہ ہے فعل ابائتم سے اشارہ فرمایا کہ تفتلون میں اسناد مجازی ہے کیونکہ انبیاء علیہم السلام کے قاتل زمانہ رسالت کے یہودی نہیں تھے بلکہ ان کے آباء و اجداد تھے چونکہ موجودہ یہودی اپنے آباء کے اس فعل فتح پر راضی تھے اس لئے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی۔

خیال رہے یہاں یہود کے ایمانی، نبوی کے بطلان پر دلیل کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہود نے چونکہ قرآن کا انکار کر دیا اور قرآن صحت و اراۃ ہے، لہذا قرآن کے انکار سے توریت کا انکار لازم آیا اور اگر تسلیم نہیں کر لیا جائے کہ قرآن کے انکار سے توریت کا انکار لازم نہیں آتا تو ایک دوسری وجہ سے انکار توریت لازم آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ توریت میں قتل انبیاء سے ممانعت ہے اور تمہارے آباء و اجداد نے انبیاء کو شہید کیا جس سے تم بھی راضی ہو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ تم توریت پر ایمان رکھنے کے دعویٰ میں جموئے ہو کہ اگر ایمان رکھتے تو قتل انبیاء کا ارتکاب نہ کرتے۔

﴿وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ أَيُّ النُّعُوزَاتِ كَالْقَصَا وَالْيَدِ وَالْقُلُوبِ الْبُخْرِ ۖ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْوُجُلَ ۖ إِلَٰهَا ۖ مِنْ بَنَدِهِ ۖ أَيْ تَعَذُّوْا بِهِ إِلَى الْبَيِّنَاتِ ۖ وَ أَنْتُمْ ظَالِمُونَ ۝﴾ بِأَيِّخَاذِهِ ﴿وَرَادَ أَخَذْنَا مِنْكُمْ﴾ عَلَى الْغَبْلِ بِمَا فِي التُّورَةِ ﴿وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّورَ ۖ الْجَبَلَ حِينَ امْتَنَعْتُمْ مِنْ قَبُولِهَا

لَيَسْقُطَ عَلَيْهِمْ وَ قُلْنَا «خُذُوا مَا آتَيْنَكُمْ بِقُوَّةٍ» بِجَدِّ وَاجْتِهَادٍ «وَاسْتَفْوَاهُ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سَمَاعُ
عُزُلٍ» «وَأَسْأَلُوا سَمْعًا» قَوْلُكَ «وَرُغْضِينَا» أَمْرُكَ «وَاشْرَبُوا نِي قُلُوبَهُمُ الْعَجَلُ» أَيْ خَالَطَ خُبَّةَ
قُلُوبِهِمْ كَمَا يَخَالِطُ الشَّرَابُ «يَكْفُرِيهِمْ قُلُوبُهُمْ» «بِئْسَ مَا شِئْنَا» شَيْئًا «يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَيْعَانُكُمْ» بِالتَّوْحِيدِ عِبَادَةِ
الْحَقِّ «وَأَنْ كَفَرْتُمْ مُؤْمِنِينَ» بِهَا كُنَّا زَعَمْتُمْ التَّعْنِي لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ لِأَنَّ الْإِنْسَانَ لَا يَأْمُرُ بِعِبَادَةِ الْعَجَلِ
وَالشَّرَابِ إِلَّا لِهَيْمٍ أَيْ لِكَيْدِكَ أَنْتُمْ لَسْتُمْ بِمُؤْمِنِينَ بِالتَّوْحِيدِ وَ قَدْ كَذَّبْتُمْ مُخَصَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
الْإِيمَانُ بِهَا لَا يَأْمُرُ بِتَكْذِيبِهِ.

قد جسدہ: اور ہے ترک تہاد سے پاس میں کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں یعنی معجزات جیسے عصا، یار، بیضا اور دریائے
کرم کا پانی اور غیر تم نے مانا یا پھر تم کو کچھ معجزہ ہو اس کے بعد کہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو تشریف لے
جائے کے بعد اور تم نے ظالم تھے کہ اسے معجزہ ہو کر دیا اور یہ کہ جب تم نے لیا تم سے ناسخ و نسخہ کہ تورات کے احکام پر عمل
کرنے کا جو اور کو طور کو تہاد سے مردوں پر بند کیا ہے یعنی طور نام کا پیمانہ جیسے کہ تم نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، تم پر
گرا نے کے لئے اور تم نے فرمایا «یکر لوہہ تم نے تمہیں دیا مسخو علی سے» پرانی کوشش تھی «اور سنو» جو تمہیں حکم دیا جاتا
ہے قبولیت کے لئے کے طور پر جو تم نے تم نے سن لیا ہے اسے قبول «اور تم مانا کہ تیرے حکم کو اور ان کے دلوں میں پھر از سر نو
تھا کہ یعنی اس کی حمت ان کے دلوں میں ہے ست ناکہ کی جیسے شراب سرائیت کر جاتی ہے «ان کے کفر کے سبب تم فرمادے» ان
سے جو کیا ہو حکم جاتا ہے تم کو تہاد ان کے یعنی ایمان یا تورات، پھر کہ کی پرستش کی «اگر ایمان رکھتے ہو کہ تورات پر جیسا
کہ تمہارا حکم ہے مطلب یہ کہ تم ہوس نہیں ہو کیونکہ ایمان پھر ابو جے کا حکم نہیں دیتا اور مراد ان کے ابا تہاد جہاں ہیں یعنی انہیں
کا طرح تہاد ان کی تہاد سے ہوس نہیں کہ تم نے تو اللہ علی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاد دیا حالانکہ تورات حضور کو جہاد لانے کی اجازت
نہیں دیتی۔

توضیح و تشریح: قوله: المعجزات. یہ بینات کا معنی مراد ہے، بعض حضرات نے اس سے کتاب تورات

مراد لی ہے مگر یہ سترائیت سے امتداد اور بیانات صحیح ہے۔

قوله: أَلِهًا. یہ امتداد کے معنی میں صواب کی طرف اشارہ ہے، جس سے یہ وضاحت تصور ہے کہ یہاں اتحاد
ابتداء امت کے معنی میں نہیں جو صرف ایک معنوں کا ہے جیسے اتخذت سیفًا ای صیقلہ کیونکہ اس صورت میں لازم
آئے گا کہ جن معنوں کا کام تھا سو انہیں نے انجام دیا، اور یہ مغایر واقعہ ہے، لہذا مفسر ملام نے معنوں ثانی الہا معزوف ان
کہ اس طرح کیا کہ یہاں اتحاد بمعنی اصل ہے جو متعدی ہوا ہے، اس صورت میں مذکورہ غرابی لازم نہیں آئے گی اور اول نظر
میں زمین کا تہاد سراسری ہی کی طرف ہوتا کیونکہ الہ کے طور پر قبل سازی کا کام اسی نے انجام دیا تھا۔ (ترویج الارواح ملخصاً)

قوله: بعد ذہابہ۔ یہ طرف مغایر کی طرف اشارہ ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ من بعدہ سے بظاہر یہ
معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایمان کے عمل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد ہوا تھا تو اشارہ فرمایا کہ یہاں ایک مغایر

محذوف ہے اور مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے کے بعد یہ واقعہ ہوا۔

قوله: على العجل بناغي التوراة. اس تفسیر سے اشارہ فرمایا کہ یہاں میثاق سے وہ عمومی میثاق مراد نہیں جو ازل میں تمام بنی نوع انسان سے الست بربکم کی صورت میں ہوا تھا آ کے لفظ قد محذوف مان کر حضرت مفسر نے اشارہ کر دیا کہ یہاں ماضی بتدریج حال واقع ہے اس سے یہ اعتراض بھی ختم ہو گیا کہ "رفعنا" پر قد داخل نہیں لہذا اس کا حال فنا بھی صحیح نہیں۔

قوله: حبه قلوبهم اس میں بھی مخاف محذوف کی طرف اشارہ ہے کہ تمیز کا دل میں ساما ممکن نہیں۔
قوله: الشراب. یعنی یہاں اشربوا الخ میں استعارہ بالکنا یہ ہے جس کی توضیح یہ ہے کہ گو سالہ پرستی کی محبت کو شراب لذیذ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب شہ لذت ہے، پھر خطبہ یہ "شراب" کو محذوف کر دیا گیا اور اس کی طرف اشارہ اس کے لوازم میں سے ایک چیز "اشربا" سے کر دیا گیا، اور ثل کے لئے اشربا کا ثبوت استعارہ ثبیلہ ہے آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جس طرح شراب بعد میں پختی کر انسان کو مست اور کھور کر دیتی ہے اسی طرح پکارے کی محبت کی لذت نے انہیں کھور بنا دیا تھا۔ (صاوی ملخصاً)

قوله: السلي لستم بمؤمنين الخ یہاں سے حضرت خیر نے آیت کے مفہوم سے تیاں علی کی شکل اول بنا کر اس کا نتیجہ کر کیا ہے جس کی تقریروں سے کہ "اعترفا دکم ما یا مومکم بعبادة العجل (مغربی) و کل ما یا موم بعبادة العجل فهو کفر (کبری) فاعترفا دکم کفر (نتیجہ ہے) آ کے نکداک انتم سے بھی خیر امام نے تیاں علی کی شکل اول کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ "اعترفا دکم ما یامومکم بتکذیب محمد (مغربی) و کل ما یا موم بذلك فهو کفر (کبری) فاعترفا دکم کفر (نتیجہ) یہ دراصل یہود کے ایمانی و دینی کا ایک اور بطلان ہے۔

نتیجہ: شریعت کے احکام پر جبراً ثل کرانا جائز ہے جیسا کہ بنی اسرائیل کے سرور پر کوہ طور لا کر ان سے احکام تواریت پر جبراً ثل کر لیا گیا مگر یہ جبر بادشاہ اسلام یا اس کے نائب کی طرف سے ہو۔

(۲) تمیز۔ کی پرستش اور بنی اسرائیل کے سرور پر کوہ طور اٹھانے کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے مگر: ہاں مستحضران عصفینا کے ذکر کے ساتھ نہ تھا اور یہاں ہے، لہذا حقیقۃً واقعہ کا تکرار نہیں۔

﴿قُلْ﴾ لَّهُمْ ﴿إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ﴾ أَيِ الْحَقَّةِ ﴿عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً﴾ خَاصَّةً ﴿مِنْ دُونِ النَّاسِ﴾ كُنَّا رَغْبَتُمْ ﴿فَتَسْتَلِ الْوُتَّ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ تَخَلَّقَ بِتَنْبِيهِ الشَّرْطَانِ عَلَى أَنَّ الْوُتَّ تَبَيَّنَ فِي الثَّانِي أَيْ أَنَّ صَدَقْتُمْ فِي رَغْبَتِكُمْ أَنَّهَا لَكُمْ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ يَوْثَرُهَا وَ الْمُؤَصِّلُ إِلَيْهَا الْوُتُّ فَتَسْتَلِهُ ﴿وَلَنْ يَتَنَبَّؤَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتْ أَيْدِيهِمْ﴾ مِنْ كُفْرِهِمْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّتْلِيزِمُ لِكُذِبِهِمْ ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ﴾ الْكَافِرِينَ قَبِيحَاتِهِمْ ﴿وَلَا تَجِدَنَّهُمْ﴾ لَا مَقَسَمَ ﴿أَخْرَصَ النَّاسَ عَلَى حَيَوةٍ﴾ وَ أَخْرَصَ ﴿بَيْنَ الَّذِينَ أَسْرَكُوا﴾ الْمُتَكِرِينَ لِلْبَغْتِ عَلَيْهَا إِلَيْهِمْ بِأَنْ مَصِيرُهُمْ إِلَى النَّارِ دُونَ الشَّرِكِينَ

لَا تُكْفِرُ بِهِمْ لَهُ (يُود) يَتَنَبَّئُ (أَحْذَرُهُمْ لَوْ يَعْمُرُ الْآلُفَ سَنَةً) لَوْ تَحْضُرُ نَفْسٌ يَسْنَىٰ أَوْ وَهَىٰ بِصَلَاتِهَا عَنِ
تَأْوِيلِ لَحْظَةٍ سَمْعُ يَوْمٍ (وَمَا هُوَ) أَيْ أَحْذَرُهُمْ (بِمَنْزَعِ حَرْجِهِ) تَبَعُهُ (مَنْ الْعَذَابُ) النَّارُ (أَنْ
يُفْضَرُ) خَائِلٌ مِّنْ حَرْجِهِ أَيْ تَعْمِيرُهُ (وَاللَّهُ بِصِيَرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ) بِالْيَا، وَالْبَاءِ فَيَحْذَرُ بِهِمْ.

تو جھٹھٹھ (آپ فرمائیے) ان سے (اگر تمہارا رب نے ہی دار آخرت) یعنی جنت (اللہ کے نزدیک نہیں
ہے تمام لوگوں کو چھوڑ کر) جیسا کہ تمہارا ایمان ہے (تو بھلا موت کی آرزو تو کرو اگر تم سے ہے وہ تمہارے موت کے ساتھ
شرطیں اس طرح متعلق ہیں کہ پہلی شرط دوسری کے لئے قید ہے یعنی اگر تم اپنے ایمان میں سے ہو کہ دار آخرت تمہارا رب کے
کھمبوں سے اور جس کے لئے آخرت تمہاری ہوگی وہ اس کو ترجیح دے گا اور اس تک پہنچائے گی جی چاہے موت ہے لہذا تم
موت کی تمنا کرو اور ہرگز بھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بد اعمالوں کے سبب جو آگ کے لڑکے (یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے کفر کے سبب جو حضور کی تکذیب کے سبب ہے) اور احزاب جانتا ہے ظالموں کو (یعنی کافروں کو تو وہ انہیں
مزا دے گا) اور بے شک تم ضرور انہیں پاتے گے (ام قیامت ہے) کہ سب لوگوں سے زیادہ جنت کی پسند رکھتے ہیں (اور
زیادہ حریص ہیں) (مشرکوں سے) جو کہ موت بعد الموت کے منکر ہیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ ان کا مکان جہنم ہے۔ نہ کہ
مشرکین کا کہ وہ آخرت ہی کے منکر ہیں (چاہتا ہے) تمنا کرتا ہے (ہر ایک ان میں سے کہ میں جہاد میں جیتے گا اور خدا سے
بھینسی ان سے اور اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بتا دیں ضرور کہ یہود کا منکر ہے (اور یہ) ان میں سے کوئی بھی (میں نہیں چاہتا
اسے) اور نہیں کر سکتا اس کو (عذاب سے) آگ سے (پہچتے رہتا) یہ منکر حلف کا قائل ہے یعنی نصیرہ کے منکر ہیں
ہے (اور اللہ پر قدرت دیکھ رہے ہیں) (یمنیوں یا ان کے ساتھ ہے) لہذا انہیں ہلاک ہے۔

توضیح و تفسیر: قولہ: اِی الْجَنَّةِ۔ یہ آیت سے اخذ کیے گئے ہیں کہ دار آخرت میں جہنم ہے،
جنت اور دوزخ دونوں کو شامل ہے مگر یہود و کفار جنت کا مستحق تصور کرتے تھے اس لئے حضور سلام نے دار آخرت کی انہیں
جنت سے کی۔

قولہ: تَطْلُقُ سَبِيحَةَ الْمَرْطَانِ الْخِیَیَاں سے حضور سلام نے ایک خاصہ کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا واسطہ یہ
ہے کہ سب دوسریں صحیح ہو جائیں اور دونوں کا ایک ہی جواب دونوں کے درمیان واقع ہو تو شرط اول دوسری شرط کی قید ہو جاتی
ہے اور جواب دوسری شرط کا ہوتا ہے، یہاں آیت میں ترکیب کی یہی صورت ہے کہ شرط اول ان کسانیت الخ اور شرط ثانی ان
کستم الخ ہے اور دونوں کا جواب فقسنوا الموت درمیان میں واقع ہے لہذا یہاں شرط اول شرط ثانی کی قید ہوگی اور جواب
دوسری شرط کا ہوگا فقذری مبارک ہیں ہوگی، ان کستم ضدقین فی زعمکم ان الدار الآخرة لكم خاصة فقسنوا
الموت (مبارک)

قولہ: السِّلَازِمُ لَكُدْبِهِمْ۔ یہ بھی شکل اول کا نتیجہ ہے جس سے یہود کے اس دلو کی کا بطلان ثابت ہوتا ہے کہ ان
یَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْآمِنِ کَانَ هُودًا، شکل اور اس کا نتیجہ یہاں ہے۔ ان کسانت لكم الدار الآخرة (مقدم) فقسنوا

الموت (تالی) یعنی اس سے تالی استفادہ ہے جو یہ ہو سکتی ہے فلا محالة من أن يوجد منكم تمس الموت لن يتسوء ابدأ (تمس تالی) اور تالی کا عدم مضمون کے عدم کا نتیجہ برآء ہوتا ہے اور یہاں چونکہ تالی معدوم ہے۔ لہذا تمس بھی معدوم ہو گیا یہ کہ موت کی تمس نہ کرنا اپنے لئے دار آخرت کی تمس میں کے دعویٰ کے کذب کو مستلزم ہے، مفسر اللام کے قول الاستلزام لکن دہم کا یہی مطلب ہے۔

قوله الكافرين فيجاريهم. یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ آیت میں ظلم سے ظلم کامل یعنی کفر مراد ہے اور کفر کذاب ہے جزاء سے کہ اگر ظلم کا عام معنی مراد ہو تو کافر مسلم بھی اس کے محمول میں داخل ہو جائیگا۔ اور ظلم مراد یہ معنی یہاں مراد نہیں، اسی طرح اگر ان ظلم کو اس کے اصلی معنی پر محمول کیا جائے تو تحصیل حاصل لازم آئے گا کیونکہ ہر حال میں ظلم ہوتا ہے کہ ظلم ظلم و غیر ہے پھر یہاں یہ خبر دینا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے چہ معنی دار؟

قوله لام قسم. اس قسم سے حضرت خضر نے اشارہ فرمایا ہے کہ ولقد دہم کا مطلب ان بتسوء ہے اور ہم دہم سے موت کی تاکید ہے، جملہ متر متر نہیں جیسا کہ بعضوں نے کہا ہے کیونکہ اس صورت میں لام تاکیدی کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ (ترویج الارواح)

قوله لعلمهم بان الخ یہ دفع مغل غلط ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ علیٰ احوال آخرت اور احوال عالم آخرت کے نہ صرف یہ کہ تکلیفیں ہیں بلکہ فوج کو اس کا مستحق سمجھتے ہیں جس سے شریکین ہوتے ہیں اور اس سے موت بعد الموت کے ہی شریک ہیں پھر یہاں شریکوں کے مقابلہ میں ہی اسرائیل کو زیادہ زندگی دینا، حریفوں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ جب کہ حریف شریکین کو زیادہ زندگی زیادہ حریفوں ہونا چاہئے تھا۔

خضر عاصم نے اسی نہ کو وہ شریک کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ شریکین نہ کہ دار آخرت کے شریک نہیں ہیں، اس لئے دار آخرت کو براہ راست ہے پرواہ اور غافل ہیں کہ مرنے کے بعد کا کفار نہیں رکھتے مگر یہ کہ وہ بعد الموت کا شریک ہیں اور براہ راست اسباب سے خوب واقف ہیں اور چونکہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہیں اس لئے انہیں اپنے جہنم رسید کرنے کا پورا یقین ہے لہذا وہ دنیا کی زندگی کو عذاب آخرت سے بچنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور اس پر شریکین کے مقابلہ میں زیادہ حریف ہیں۔

قوله او مصدرنا الخ یہ آیت کی ترکیب غلطی کی طرف اشارہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ یہود احدہم فعل ما لفاعل اور مصدر یہ کلمہ ان مصدر الف وعلیٰ صلتہ پورا جملہ بتاویل مفرد ہو کر یہود کا محمول ہے۔

قوله فاعل مخرج الخ یہ ترکیب غلطی کی طرف اشارہ ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ما لہو میں ما لہو یہ غالیہ اور ہو را حوئے اس کا آتم ہے، مخرج حہ میں باز آمد ہے اور مخرج حہ دراصل مخرج حہ کی تہذیب میں فعل ہے، من العذاب اسی کے متعلق ہے اور ان یعمرو بتاویل مصدر مخرج حہ کا فاعل ہے پھر مخرج حہ اپنے متعلق اور فاعل کے مل کر جملہ خبریہ ہو کر اس کی خبر واقع ہے۔ اصل عبارت یوں ہے ما احدہم بمن یخرج حہ من النار قسیرہ

ایک شبہ کا ازالہ یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث نے موت کی تمنا سے منع فرمایا ہے، مگر یہودیوں کو تمنائے موت کی ترغیب کیوں دی گئی؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ بااشرارت بعض دنیوی تکلیف سے گھبراکر، موت کی تمنا کرنا ممنوع ہے، مگر آخری راحت حاصل کرنے کے لئے تمنائے موت جائز ہے۔ جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم بن فرخ زاد کے پاس خط بھیجا اور اس میں تحریر فرمایا تھا کہ ان معنا قمرم یحصون الموت کما یحسب الا صاحب الضر یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا تجھے شائبہ کو اور چونکہ یہود سے ان کی راحت حاصل کرنے کے لئے ہی تمنائے موت کرائی گئی تھی اس لئے وہ بااشرہ جائز ہے۔ (نور المؤمنین ص ۱۸۸)

وَسَأَلَ ابْنُ ظُبُرٍ ابْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ يَأْقَنَ مَالُوْحٍ مِنَ التَّلَاحِثَةِ فَقَالَ جِبْرِيلُ فَقَالَ هُوَ عَذْرُوتَا يَأْتِي بِالْغَدَاةِ وَ لَوْ كَانَ بِيَكَاثِيلَ لَا سَأَلَ لَا يَأْتِي بِالْحَضْبَةِ وَ السَّلَمِ فَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ كُنَّ عَذْرُوتَا الْجِبْرِيلَ فَلَيْسَتْ عَذْرُوتَا بِلَا يَأْتِي الْغَدَاةَ أَيْ الْغَدَاةُ (عَلَى قَلْبِكَ بَادَن) بَأْسَرُ (وَاللَّهُ نَصْرًا لِمَا تَتَّبِعُنَّ يَدِيهِ) قَدَلَةُ مِنَ الْكُتَابِ (وَأَوْ لَعْنَةُ) مِنَ الصَّلَاةِ (وَأَوْ لَعْنَةُ) بِالْجَنَّةِ (وَالْمُؤْمِنِينَ) مَنْ كَانَتْ عَذْرُوتَا اللَّهِ وَ سَلَامُكَ وَ جِبْرِيلُ (بَكْسَرُ الْحَبْمِ وَ لَنْجَبَا بِلَا صِرَّةٍ وَ بِلَا بِيَا وَ دَرَنِيَا (وَبِكَلِّ) عَطْفٌ عَلَى التَّلَاحِثَةِ (وَعَطْفُ الْحَاضِرِ عَلَى الْغَائِبِ) وَ لَمْ يَرَأَ بِيَكَاثِيلَ مَنصَرَفَةً رِيَا وَ لَمْ يَأْخُذْ بِلَا يَأْتِي الْغَدَاةَ عَذْرُوتَا الْكُتَابِ (وَأَوْ لَعْنَةُ) مَوْفَعٌ لَهُمْ بِيَانًا لِحَالِهِمْ (وَقَدْ أَمَرْنَا إِلَيْكَ بِالنَّصْرِ) أَيْتُ بِيَدِهِ (وَأَصْحَابَاتُ) حَالٌ رَدُّ لِقَوْلِ ابْنِ ظُبُرٍ مَالُوْحٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جِئْتُمَا بِلَا يَأْتِي الْغَدَاةَ (وَأَوْ لَعْنَةُ) أَيْتُ بِيَدِهِ (وَأَوْ لَعْنَةُ) عَذْرُوتَا اللَّهِ (عَذْرُوتَا) عَلَى الْإِنْسَانِ بِالْمَعْنَى أَوْ شَرِّهِ أَوْ النَّبِيِّ أَنْ لَا يُعَارِضُوا عَلَيْهِ الشُّرُوكِينَ (بِيَدِهِ) طَرِجَةُ (وَبَرِيقُ) مَنَّهُمْ (بِقَضِيهِ) خَوَاتِمْ كَلِمَاتٍ وَ هُوَ مَحَلُّ الْإِسْتِغْنَاءِ الْإِنْكَارِي (وَلَمْ يَلَا) مَقَالٌ (أَكْرَمَهُمْ) لَا يَلُفُّونَ (وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ) مَعَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (فَصَدَّقُوا) بِنَا نَهْمٌ بِيَدِ فَرِيقٍ مِنَ الدِّينِ أَوْ تَوَ الْكُتَابِ كَتَبَ اللَّهُ (أَيِ التَّوْرَةِ) (وَرَأَى) مَنُورَهُمْ (أَيِ لَمْ يَطْلُؤُوا) مَنَاغِيهَا مِنَ الْإِيمَانِ بِالرَّسُولِ وَغَيْرِهِ (وَكَانَهُمْ لَا يَطْلُؤُونَ) مَنَاغِيهَا مِنْ أَمَّا نَبِيِّ عَلَى أَوْ أَنَهَا كَتَبَ اللَّهُ

تفسیر: ابْنِ ظُبُرٍ نے جنس علی اللہ تعالیٰ علیہ السلام یا حضرت محمد بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ فرشتوں میں سے کون سا فرشتہ حق لاتا ہے؟ فرمایا جبریل! ابنِ ظُبُرٍ نے کہا وہ تو ہمارا دشمن ہے، خطاب لے کر آتا ہے، اگر وہی لائے، اے میکائیل ہوتے تو ہم ضرور ایمان لے آتے کہ وہ خوش حالی اور سلامتی لے کر آتے ہیں۔ تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (آپ فرمائیے) کہ ان سے (جو کوئی جبریل کا دشمن ہو) تو چاہئے کہ وہ غصہ سے مرجائے (کہ اس نے اتارا) قرآن (آپ کے دل پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتا) قرآن سے پہلی کتابوں کی (اور ہدایت کے گمراہی سے (اور خوش خبری ہے) جنت کی (ایمان والوں کے لئے جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل

کا کہ ہم کے کسرہ اور فتح کے ساتھ اور حمزہ و یا کے ساتھ اور بغیر یا کے بھی ہے اور میکائیل کا کہ ملائکہ پر مطلق ہے مطلق خاص علی العام کے طور پر اور ایک قراءت میں میکائیل حمزہ اور یا کے ساتھ ہے اور دوسری میں بغیر یا کے ہے اور تو اللہ دشمن ہے کافروں کا کہ اسم ظاہر (کافرین) کا استعمال ضمیر (لہم) کی جگہ ہوا ہے ان کا حال بیان کرنے کے لئے اور بے شک ہم نے اتارے ہیں آپ پر کہ اس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو روشن آیتیں پر واضح دلائل، یہ حال واقع ہے اور ابن مسور یا کے اس قول کا رد ہے جو اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس کچھ لے کر نہیں آئے اور ان کے منکر ہوں کے مکر فاسق لوگ کہ کیا انھوں نے ان آیات کا انکار کیا اور کیا جب کبھی کوئی جہد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے حضور پر ایمان لانے کا اگر آپ مبعوث ہوں، یا حضور سے کہ ان کے خلاف شرکیں کی عود نہ کریں کہ اسے تو رد دیتا ہے کہ اسے پیٹک دیتا ہے اور ان میں کا ایک فریق کہ مہد شکنی کر کے، یہ کلمہ کا جواب اور محل استنبہام انکاری ہے کہ بلا کہ یہ لفظ انتقال کے لئے ہے (ایک غرض سے دوسری غرض کی جانب) اور ان میں بہتروں کو ایمان نہیں، اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے پھینک دی اللہ کی کتاب کہ یعنی توریت کو اور اپنی پشتوں کے پیچھے کہ یعنی قل نہ کیا اس کے احکام مثلاً ایمان بالرسول وغیرہ پر گویا وہ کچھ علم نہیں رکھتے کہ جو کچھ اس میں ہے آپ کے نبی برحق ہونے یا قرآن کے کتاب اللہ ہونے کے متعلق۔

توضیح و تشبیہ قولہ النبی او عمر الخ یہ شان نزول سے متعلق دو رائے کی طرف اشارہ ہے ایک روایت یہ ہے کہ یہودیوں کے عالم عبد اللہ بن مسور یا نے حضور پر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا آپ کے پاس آسمان سے کون فرشتہ آتا ہے؟ فرمایا جبریل ابن مسور یا نے کہا وہ ہمارا دشمن ہے، طرباب لبت اور رحمت اتارتا ہے، مگر مرتبہ ہم سے عداوت کر چکا ہے، المرآ آپ کے پاس میکائیل آتے تو ہم آپ پر ایمان لے آتے۔ (نزاعن العرفان)

دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زلیخا میں مسورہ سے باہر تھی اور اس کے قریب یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، آپ جب اپنی زلیخا دیکھنے جاتے تو اس مدرسہ میں ضرر جاتے، ایک دن آپ اس مدرسہ میں پہنچے تو وہاں بہت سارے یہود ملا تھے، سب نے آپ کا خیر مقدم کیا اور کہا کہ ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور غالباً آپ بھی ہم سے محبت رکھتے ہیں کہ آپ کے سوا اور کوئی صحابی ہمارے مدرسہ میں نہیں آتا، فرمایا اے یہودیو! میں اس لئے نہیں آتا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی محبت ہے، یا ایسا دین میں کوئی شک یا تمہارے دین کی طرف کچھ میلان ہے، میں تو صرف اس لئے آتا ہوں کہ تمہاری کتابوں سے قرآن کو حقانیت اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فضائل معلوم کر کے اپنا ایمان اور قوی کر دوں۔ الحمد للہ اسے روز کی آمد و رفت میں اپنے دین پر میرا یقین اور بڑھ گیا ہے اور تجارتی بدھنسی پر غصوں کرتا ہوں کہ تم توریت میں اس نبی کے ایسے فضائل دیکھ کر انہی ان پر ایمان نہیں لاتے۔ جب ان یہودیوں نے کہا کہ جبرئیل ہمارے دشمن ہیں وہ ہمارے راز تمہارے۔ نبی تک پہنچا دیتے ہیں اور ہم پر ساری سختیتیں انھیں کے ہاتھوں آئیں، میکائیل ہمارے دوست ہیں کہ وہ بارش اور رحمت لاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جبریل اور میکائیل کا بارگاہ الہی میں کیا درجہ ہے؟ وہ بولے کہ دونوں بہت ہی مقرب بارگاہ ہیں

۱۔ علم برائیاں لانے کے متعلق یہود سے لیا گیا تھا، مگر یہ کہ اس سے مراد وہ عہد ہو جو عہدِ نبویؐ کے بعد یعنی بنی قریظہ اور بنی نضیر نے حضرت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم آپ کے دشمنوں کی آپ کے مقابلہ میں کبھی مدد نہ کریں گے۔

قولہ: منقطعہ۔ عہد کا پہلا سنی مراد ہو تو مطالب یہ ہوا کہ انھوں نے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار
کر کے عہد شکنی کی، مگر اگر مراد سنی مراد ہو تو عہد شکنی یہ ہے کہ انھوں نے ایک خندق کے موقع پر مشرکین مکہ کی مدد کی تھی اور
مسلمانوں کی غیبی خبریں ان کا ترغیل کو بھیجتے تھے۔

قولہ: ای لم یعلموا الخ یہاں سے تانا مقصود ہے کہ آیت میں لفظ نبید کا قیاتی معنی "بھٹکانا" مراد نہیں ہے بلکہ
اس سے احکامِ تورات پر عمل نہ کرنا مراد ہے۔

۲۔ عنوان منقطعہ: (۱) جبرئیل عبرانی لفظ ہے ایل کا معنی خدا، جبر کا معنی "عہد" جبرئیل کا معنی ہوا عہد اللہ، آپ کا اصل نام
"عہد الجلیل" اور کنیت "ابو الفتح" ہے۔ انبیاء کرام کے پاس پیغامِ خداوندی لانے کی خدمت انھیں کے سپرد تھی۔ (نور
القاری جلد اول ص ۲۰۶، دائرۃ المباحات، طوسی)

(۲) جبرئیل امین کی مکاری شکل یہ ہے، ان کے جسم بازو ہیں جن سے موسیٰ اور یاقوت نکلتے ہیں، اسے ظہیم ہیں
کہ پورے اُفتی کو گھیر لیتے ہیں۔ (ایضاً)

(۳) "عنہما اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبرئیل امین اور میکائیل کی طرف اشارہ کیا۔ (ایضاً)

﴿وَاتَّبَعُوا﴾ عطف غلی بند ﴿فَاتَّبَعُوا﴾ ای قلت ﴿السَّيْطَانِ عَلَىٰ عَبْدٍ﴾ ﴿مَلِكٍ سُلَيْمٍ﴾
من النصارى كانت دلت كرسى له لما نزع ملكه او كانت تسترق السمع و تصم اليه اكاذيب و
تلقيه الى الكهنة فيذنونونه و قسا ذلك و ساع ان الجر تعلم العيب فصح سليمان الكتب و دفنها فلما
ماث دلت الشياطين عليها الناس فاستنحووها فوجدوا فيها السحر فقالوا انما ملككم بهذا فتعلموه
و رفضوا كتب انبيائهم قال تعالى سورۃ السجده وردا على اليهود في قولهم انطروا الى محمد يذكر
سليمن بن الاسير ساكن الا ساحرا ﴿وَلَا كُفْرَ سُلَيْمٍ﴾ أى لم يفعل السحر لانه كفر ﴿وَلَكِنْ﴾
بالتشديد و التحقير ﴿السَّيْطَانِ كَفَرُوا﴾ يظنون الناس السحر الخلة حال من ضمير كفروا.

تو جس نے: اور اس کے لیے کہ اس کا مطلب بند ہے ﴿وَلَا كُفْرَ سُلَيْمٍ﴾ تعلقوا انصار کے
قلت باہنی ہے۔ شیطان، شیطان کے عہد حکومت میں، یعنی جا، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زوال کے
وقت شیطان نے ان کی کرسی کے نیچے ڈن کر دیا تھا، یا شیاطین فرشتوں کی باتیں چھپ کر سن لیتے تھے اور اس میں بہت سے
تجسوت ملا کر کانٹوں کو سادے پتھر کا بنایا اسے مرتب کر لیتے، اس طرح جادو پھیل گیا اور یہ بات مشہور ہو گئی کہ جنات غیب
جانتے ہیں، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جادو کی کتابیں جمع کر کے انہیں ڈن کر دیا، مگر جب آپ کی وفات ہو گئی تو
شیاطین نے لوگوں کو اس کی خبر دے دی، چنانچہ لوگوں نے اسے نکالا تو اس میں انھیں سحر ملا، شیاطین نے کہا حضرت سلیمان علیہ

السلام اسی سحر کہ جب سے تم پر حکومت کرتے تھے پھر لوگ اسے سیکھنے لگے اور انبیاء کی کتابیں پھیر بیٹھے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت اور یہود کے اس قول کے رد میں "محمد کو دیکھو سلیمان کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں حالانکہ وہ محض ایک بادشاہ تھے" ارشاد فرمایا اور سلیمان نے کفر نہ کیا یعنی سحر کا عمل نہ کیا کہ وہ کفر ہے۔ یہاں پر لکن تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے شیاطین کا فرار ہونے لوگوں کو جادو سکھاتے ہیں کہ یہ جملہ کفر و اکی خمیر سے حال واقع ہے۔

موسیقی و تشویع: قولہ: اے قلت۔ اس سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ تلتوا مضارع بمعنی ماضی حکایت حال ماخیز کے طور پر ہے کیونکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بہشت کے بعد شیاطین کا آسمان پر جانے اور فرشتوں کی "تغیر ملنے کا" سلسلہ موقوف ہو گیا، لہذا استراق سامع ماضی میں ہوا ہے جسے مضارع کے صیغہ سے بیان فرمایا۔

قولہ: عہد۔ اس لفظ سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں "علیٰ بمعنی قبی" ہے اور چونکہ فی ظرفیت کے لئے آتا ہے اس لئے اس لفظ سے پہلے "عہد" پیش رہا ہوا کہ تقدیری سہارت یہ ہے "و اتصروا ما تلت البلیط فی عہد ملک سلیمان" قولہ: لسان نوح ملکہ الخ زوال سلطنت کا اجمالی واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ انگوٹھی تھی جسے حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ اس کی حاکمیت یہ تھی کہ جو اسے بیکتا وہ دنیا و مافیہا کا مالک ہو جاتا ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت اللہ چاہتے وقت وہ انگوٹھی اپنی بیوی "ایمن" کو دے دی، ادھر شیطان آپ کی صورت بنا کر آیا اور انگوٹھی طلب کی، آپ کی بیوی نے اسے انگوٹھی دے دی، شیطان نے وہ انگوٹھی ہاں لی اور تخت سلیمان پر جا بیٹھا، جب حضرت سلیمان علیہ السلام آئے اور انگوٹھی طلب کی تو یہی حیران ہوئی کہ اسے اور اتنے بیان کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی آزمائش ہے۔

شیطان جس کا نام سحر المارد تھا چالیس دن تک آپ کی کرسی پر بیٹھا حکومت کرتا رہا، اس درمیان شیاطین نے جادو کی کتبیں کرسی کے نیچے لٹ کر دیکھ کر چالیس دن تکمل ہوئے، پر حضرت سلیمان علیہ السلام "نعم الہی و بارئ" تھے اور شیطان کو اسے (سارے)۔

قولہ: اقال تعالیٰ تبذیر الخ یہ شان نزول کا بیان ہے، حضرت ضرار الاناضل علیہ الرحمہ نے تفسیر خزائن العرفان میں فرمایا کہ یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانہ تک اسی حال میں رہے یعنی سحر کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم اور انھیں سحر کہتے رہے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی برکت میں یہ آیت نازل ہوئی۔

قولہ: لانه کفر۔ یہ حکم شریعت موسوی کا ہے کہ اس میں سحر کرنا کرنا مطلقاً کفر تھا مگر شریعت محمدیہ میں حکم سحر میں تسکین ہے جو آگے آ رہی ہے۔

قولہ: الجملۃ حال الخ یہ ترکیب نحوی کی طرف اشارہ ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لکن حرف شبہ بالفعل ہے اور شیاطین اس کا اسم ہے، کفروا فاعل ہے اس میں خمیر فاعل ذوالحال ہے اور یعلدون الخ حال واقع ہے، ذوالحال حال سے مل کر فاعل ہوا پھر فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر واقع ہے۔

سحر کی تعریف اور اس کے احکام:

سحر کا لغوی معنی ہے ”مجھبی چیز“ جادو کو سحر اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کی حقیقت چھپی ہوتی ہے۔ صاحب تاج العربین سحر کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں و اصل السحر صرف الشئ عن حقیقته الی غیرہ مکان الساحر لما اری الباطل فی صورة الحق و خیل الشئ علی غیر حقیقته فقد سحر الشئ عن وجهه ای صرفہ یعنی سحر کا اصل یہی ہے کہ کسی چیز کو اس کی حقیقت سے دوسری طرف پھیر دینا گویا اب سحر کا معنی کو جگ کر کے دکھانا ہے اور پھر چیز اپنی حقیقت کے خلاف نظر آنے لگتی ہے تو گویا اس نے اس شئی کی حقیقت کو بدل دیا۔ (بحوالہ ضیاء القرآن)

اصطلاح میں اسباب خبیثہ سے ہے تو اسل بتایا الہی افعال خبیثہ پر قدرت حاصل کرنے کو سحر کہتے ہیں۔ (فتاویٰ) سحر کے احکام حسب ذیل ہیں، جو شخص سحر کی محنت کا مستند رکھے یعنی اسے بیان تصویر کرے اور اسے موثر سمجھتی جانے دوگا کر ہے۔ (۲) جو سحر کرے اس کا مال اگر مرد ہو تو قتل کر دیا جائے اگر عورت ہو تو اسے قید میں ڈال دیا جائے گا۔ (۳) جو سحر کرے نہیں کر اس سے ہائیں ہلاک کی جاتی ہیں اس کا مال تمام طریق کے علم میں ہے۔ (۴) سحر کی تہہ قبول ہے۔ (۵) سحر کا ٹیکنا سکھا اس وقت کرے جب کہ اس میں کفر یہ کلمات یا کفریہ نہیں ہیں اور اسے قتل کے لئے ٹیکنا یا کھایا جائے۔ اور اگر آن و باطل میں امتیاز کے لئے ہرگز ٹیکنا سکھا اور یوں باقرے ہر ملک اس کے تعزیرات کا مستند ہو۔ (بخاری، ابن العزیز وغیرہ)

﴿وَمَا يُغْنِيهِمْ﴾ ﴿مَّا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ ﴿أَيُّ الْهَيْئَةِ مِنَ السَّحَرِ﴾ ﴿وَقَرِئَ بِكُسْرِ اللَّامِ الْكَائِنِينَ﴾ ﴿بَسْمَلٍ﴾ ﴿بَلَدٌ فِي شَرَادِ الْعِرَاقِ﴾ ﴿عَارُوتُ وَ مَارُوتُ﴾ ﴿بَدَلْ أَوْ عَطَلْ بَيَانُ الْمَلَائِكَةِ قَالِ ابْنُ عَبَّاسٍ﴾ ﴿هَذَا سَاحِرَانِ كَانَا يَطْلِيَانِ السَّحَرَ وَ تِلْكَ مَلَكَانِ أَنْزَلَ لَتَلْفِيهِ إِبْتِلَاءٌ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ﴾ ﴿وَمَا يَنْفُلِينَ مِنْ زَائِدَةٍ﴾ ﴿أَحَدٌ حَتَّى يَقُولَا﴾ ﴿لَا نَصَحَا﴾ ﴿أَمَّا نَحْنُ فَقُلَّةٌ﴾ ﴿بَلِيَّةٌ مِنَ اللَّهِ لِلنَّاسِ لِيُتَشَاجَنَهُمْ بِتَفْلِيهِهِ فَمَنْ تَفَلَسَّا كَفَرُوا مِمَّنْ تَرَكَا هُوَ مَوْسَى﴾ ﴿فَلَا تَكْفُرْ﴾ ﴿بِقَوْلِهِ فَإِنْ أَمَى إِلَّا التَّفْلِمَ عُلْفَاهُ﴾ ﴿فَيَقْتُلُونَ مِنْهَا مَا يَفْرِقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرَةِ وَ زَوْجَةٍ﴾ ﴿بِأَنْ يَنْفُصَ كُلًّا إِلَى الْآخِرِ﴾ ﴿وَمَا هُمْ﴾ ﴿أَيُّ السَّحَرَةِ﴾ ﴿بِضَارِيْنِ بِهِ﴾ ﴿بِالسَّحَرِ﴾ ﴿بَيْنَ﴾ ﴿زَائِدَةٍ﴾ ﴿أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ ﴿بَارَادَتِهِ﴾ ﴿وَيَقْتُلُونَ مَا يَفْرِضُهُمْ﴾ ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ ﴿وَلَا يَنْفُلِينَ﴾ ﴿رَفِزُ السَّحَرِ﴾ ﴿وَلَقَدْ﴾ ﴿لَامُ تَسْمِ﴾ ﴿عَلَمُوا﴾ ﴿أَيُّ الْيَهُودِ﴾ ﴿لَنْ﴾ ﴿لَامُ ابْتِدَاءٍ مَمْلُوكَةٍ لَنَا قُدْلَاهَا مِنَ الْعَمَلِ وَ مِنَ تَوْصُولَةٍ﴾ ﴿أَشْرَافَةٍ﴾ ﴿اخْتَارَهُ أَوْ اسْتَبَدَّلَهُ بِكِتَابِ اللَّهِ﴾ ﴿مَالًا فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ﴾ ﴿نُصِيبُ فِي الْجَنَّةِ﴾ ﴿وَلَيْسَتْ﴾ ﴿شَيْقًا﴾ ﴿أَشْرُوا﴾ ﴿بَاعُوا بِهِ﴾ ﴿أَنْفُسَهُمْ﴾ ﴿أَيُّ الشَّارِيْنِ﴾ ﴿أَيُّ حَظْلَاهَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ ﴿أَنْ تَفْلُوهُ﴾ ﴿حَيْثُ أَوْجِبَ لَهُمُ النَّارُ﴾ ﴿لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ ﴿حَقِيقَةً مَا يَصِيرُونَ إِلَيْهِ مِنَ الْعَذَابِ مَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ﴾ ﴿أَيُّ الْيَهُودِ﴾ ﴿أَمَّنُوا﴾ ﴿بِالسَّبِيِّ وَ الْقُرْآنِ﴾ ﴿وَاتَّقَوْا﴾ ﴿عِقَابَ اللَّهِ﴾ ﴿بِتَرْكِ مَفَاصِيهِ كَالسَّحْرِ وَ جَوَابٍ لَوْ مَحْذُوفٍ أَيْ لَا تُبَيِّنُوا ذَلَّ عَلَيْهِ﴾ ﴿لِثُوبَةٍ﴾ ﴿ثَوَابٍ وَهُوَ مُبْتَدَأٌ وَ اللَّامُ فِيهِ لِلتَّسْمِ﴾

مَنْ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ خَيْرُهُ مِمَّا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ) إِنَّهُ خَيْرٌ لِّمَا أَثَرُوهُ عَلَيْهِ.

یعنی (المنافقہ): (الہمام من السحر) جو جادو ان دونوں کو الہام کیا کیا، فی سواد العراق (عراق کے اطراف میں) ابتداءً آزمائش کرنا (نصحاء بطور نصیحت) (بلیۃ) آزمائش (فان ابی الا التعلم) تو اگر سیکھنے پر اصرار کرتے رہا یفرقون بہ (جس کے ذریعہ جدائی کرتے) (بان یبفض کلا الی الآخر) کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں (احتارہ) اسے اختیار کیا (حظها من الآخرۃ) اپنا آخرت کا حصہ (لما اثاروہ) اسے ترجیح نہ دیتے۔

تفسیر جملہ: (اور) انہیں سکھاتے تھے (وہ جو اتارا کیا دو فرشتوں پر) یعنی جس سحر کا دونوں پر الہام ہوا، اور ایک قراءت میں لام کے کسرہ کے ساتھ (ملکین) پڑھا گیا ہے، رہتے تھے۔ (بابل میں) اطراف عراق کا ایک شہر ہے۔ (جن کے نام باروت اور ماروت تھے) یہ بدل ہے یا ملکین کا عطف بیان ہے، حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ وہ دونوں جادوگر تھے (لوگوں کو) جادو سکھاتے تھے اور کہا گیا ہے کہ وہ دو فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور آزمائش لوگوں کو جادو سکھانے کے لئے اتارے گئے تھے (اور وہ دونوں کچھ نہ سکھاتے) (من زائدہ ہے) کسی کو جب تک یہ نہ کہہ لیتے سیکھنے والے سے بطور نصیحت ہم تو نری آزمائش ہیں (لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہیں تاکہ اسے سکھا کر لوگوں کا امتحان لیا جائے تو وہ اسے سکھنے کا کافر ہو جائے گا اور جو اسے چھوڑ دے مامومن رہے گا۔ (تو اپنا ایمان نہ کھو) اسے سیکھ کر تو جو اس کے سیکھنے پر اصرار کرتا اسے سکھا دیتے (تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں) کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں (اور میں پہنچا سکتے وہ) جادوگر (اس کے ذریعہ نقصان) سحر کے ذریعہ (کسی کو مگر خدا کے حکم سے) اس کے ارادہ سے (اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا) آخرت میں (نفع نہ دے گا) یعنی سحر (اور بے شک ضرر) لام قسمیہ ہے (انہیں معلوم ہے) یعنی یہود کو (کہ جس نے) لام ابتدائیہ ہے جس نے اپنے ماقبل (عملوں) کو نیک سے رد کر دیا اور من موصولہ ہے (یہ سودا لیا) اسے اختیار کیا یا کتاب اللہ کے بدلہ میں لیا (آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں) جنت کا حصہ مراد ہے (اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے عوض انہوں نے بیچا) جس کے عوض بیچا (اپنی جانوں کو) یعنی بیچنے والے اپنے آخرت کے حصہ کو، (اور وہ عوض) ان کا جادو سیکھنا ہے کیونکہ اس نے ان کے لئے جہنم واجب کر دیا ہے (کاش وہ کچھ جانتے) یعنی اس عذاب کی حقیقت کو جان لیتے جس کی طرف وہ جائیں گے تو وہ جادو نہ سیکھتے (اور اگر وہ ایمان لاتے) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرآن پر (اور ڈرتے) اللہ کے عذاب سے اس کی نافرمانیوں مثلاً سحر وغیرہ کو ترک کر کے (لو کا جواب مخدوف ہے یعنی لانیبوا جس پر دالت کرتا ہے) (آئے والا کلمہ) (تو ثواب) (المثوبۃ) مبتدا ہے اور اس میں لام قسم کا ہے (اللہ کے یہاں بہت اچھا ہوتا) (خیبر) اس کی خبر ہے یعنی بہت اچھا ہوتا اس سے جس کے عوض انہوں نے اپنے اخروی حصہ کو بیچ ڈالا ہے۔ (کاش وہ کچھ جانتے) کہ وہ بہتر ہے تو اس پر جادو کو ترجیح نہ دیتے۔

توضیح و تفسیر: قولہ: ای الہمام من السحر۔ یہ آیت میں لفظ "انزل" کے معنی مراد کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ انزال جس طرح اتارنے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح پیدا کرنے اور ڈالنے کے معنی میں بھی آتا ہے جیسا کہ

قرآن پاک میں ہے: "و انزلنا الحديد" (سورہ الحديد) "ہم نے لوہا پیدا کیا یا کانوں میں ڈالا" تو چونکہ سحر بذر راجحہ کی نہیں آیا بلکہ قدرتی طور پر ان کے دل پر القا ہوا، لہذا یہاں انزال اتارنے کے معنی میں نہیں بلکہ القا یعنی ڈالنے کے معنی میں ہے اس لئے مفسر علام نے اس کی تفسیر الہام سے کی۔

قوله: و قرئ بکسر اللام۔ یہ ملکین میں ایک قراءۃ شاذہ کا بیان ہے، اس قدر پر بارہ تباروت حقیقی فرماتے نہیں بلکہ فرشتہ حضرت انسان تھے جن پر علم سحر القا ہوا اور نیک سیرت انسان پر ملک کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں حضرت یونس علیہ السلام کے لئے ملک کا لفظ استعمال ہوا ہے ارشاد ہے: "ما هذا بشرا ان هذا الا ملک کریم۔" لہذا قراءۃ شاذہ میں باروت و باروت کی ذات مراد ہے اور قراءۃ مشہورہ میں ان کی صفت، یہی حضرت ابن عباس اور بعض دیگر مفسرین کا قول ہے۔

قوله: الکاشنین۔ یہ بابل کے متعلق محذوف کی طرف اشارہ ہے، آگے مفسر اسلام نے بلاد الخ سے بابل کے محل وقوع کی نشاندہی فرمائی ہے، مورخین کے مطابق یہ دریائے فرات پر واقع ایک آباد و مشہور شہر تھا جو ایک سو صد تک عراق کا دار السلطنت رہا، پھر بخت نصر کے مرنے کے بعد تباہ ہو گیا اور اب دریائے فرات کے دونوں طرف اس شہر کے بعض کنذرات ہیں۔ خیال رہے کہ لفظ "بابل" علیت اور عجم کی وجہ سے غیر منصرف ہے۔

قوله: قال ابن عباس الخ۔ مفسر اسلام نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول بیان میں مقدم فرمایا کہ اس قوی ہونے کی طرف اور دوسرے قول کو لفظ "قیل" سے ذکر کر کے اس کے منصف کی طرف اشارہ فرمایا ہے، حالانکہ تحقیق اس کے برعکس ہے۔ کما سیاتی۔

قوله: لام ابتداء الخ۔ یعنی لام میں لام ابتداء ہے جس نے اپنے قبل یعنی علموا الاول سے روک دیا کیونکہ اصل کی صورت میں لام ابتداء کی صدارت باطل ہو جاتی۔

قوله: فمن تعلمه کفر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت موسوی میں مطلقاً جاوہر کا سیکنا اور اس پر عمل کرنا کفر تھا، یا یہ مطلب ہے کہ جو اسے مؤثر حقیقی اور مباح جان کر کھنڈہ کافر ہو جائے گا۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

قوله: احتقارہ او استعد لہ۔ یہ اشارہ ہے اس امر کی طرف کہ یہاں اشتراء مجازاً اختیار یا استبدال کے معنی میں ہے، حقیقی معنی میں اس کے شورو کی تفسیر باعوا سے کر کے یہ اشارہ فرمایا کہ کبھی اشتراء کا اطلاق بیع پر بھی ہوتا ہے جیسے کہ شروہ بضمن بخص میں اشتراء بمعنی بیع ہے۔

قوله: شیعاً۔ اس سے اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آیت میں "ما یحتمل شیعاً" فاعل بخص کی تمیز ہے اور بخص کا فاعل اس میں پوشیدہ ضمیر "هو" ہے، بخص کا فاعل "ما" نہیں، لہذا یہ شبہ ختم ہو گیا کہ فاعل ضم مرفوع ہوتا ہے اور یہاں فاعل ضم یعنی ما بمعنی شیعاً منسوب ہے۔

قوله: ای الشارین الخ۔ یہ انفسہم میں ضم ضمیر کے مرجع کا تعین ہے کہ یہ ضمیر شارین کی طرف لڑتی ہے جو

شروا کے ضمن میں موجود ہے، لہذا انصار قبل الذکر لازم نہیں آتا، آگے ان تعلقہ سے اشارہ فرمایا کہ مخصوص بالذم مقدر ہے کیونکہ معنی شئی نکرہ ہے جو مخصوص بالذم نہیں بن سکتا کہ اس کا معرّفہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔

قولہ: حقیقۃ ما یصیرون الخ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ماقبل میں یہود سے متعلق فرمایا، "ولقد علموا" جس سے معلوم ہوا یہود کو علم ہے، اور یہاں یہود ہی کے متعلق فرمایا "لو کانوا یعلمون" اس سے معلوم ہوا کہ انہیں علم نہیں، لہذا آیت کے دونوں حصوں میں تضاد ہو گیا، جواب کا حاصل یہ ہے کہ "ولقد علموا" کا معنی یہ ہے کہ یہود عذاب کو جانتے ہیں، اور "لو کانوا یعلمون" کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت عذاب اور اس کی کینیت کو نہیں جانتے، لہذا تضاد لازم نہیں آتا۔ (ترغیب الارواح)

قوالہ: وجواب لو الخ یہ بھی دفع ذم مقدر ہے، سوال یہ ہے کہ لو کے جواب کا فعل ماضی ہونا ضروری ہے مگر یہاں اس کا جواب "للمثوبۃ" جملہ اسمیہ ہے اور یہ درست نہیں، جواب کا حاصل یہ ہے کہ لو کا جواب "للمثوبۃ" نہیں کہ مذکورہ اعتراض لازم آئے بلکہ جواب لو محذوف ہے اور وہ لا یتبدوا ہے جس پر "للمثوبۃ" دلالت کر رہا ہے۔ (ایضاً)

تفسیر: (۱) ماقبل کی وجہ سے یہ بیان کی گئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی سے اتر کر پہلے اسی جگہ قیام کیا اور اسی شہر کو بنایا اور اس کا نام ثمانین رکھا، ایک ہی دن میں یہاں اتنی زبانیں جاری ہوئیں تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا "قد قبلت المستقم" یعنی ان کی زبانیں متکلم ہو گئیں، اس مناسبت سے اس شہر کا نام ماقبل پڑ گیا۔ (سلاوی)

(۲) ہاروت وماروت سے ہرگز کا اس کا نام نکلا گیا ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہر جسم میں ایک قدرتی روح ہے خواہ وہ جانور، درخت، پانی، ہوا، آگ، مٹی) ہر کھدائی میں تمام چیزوں کی ارواح کو اپنے صالح کرایا جاتا ہے اس طرح کہ جس روح سے بیجا کام چاہے لے سکتا ہے۔ (تفسیر حذیفی)

قصہ ہاروت وماروت کے متعلق قول راجح:

قصہ ہاروت وماروت تین طریقوں سے کتب تفاسیر میں منقول ہے، پہلے اور راجح قول یہ ہے کہ ہاروت وماروت دو فرشتے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی آزمائش کے لئے علم محدود کر دیا تھا، یہ فرشتے لوگوں کو ظلم کر سکتے مگر پہلے بتا دیتے تھے کہ ظلم کرنا کفر وشرک ہے، پھر اس پر عمل کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، اور جو اس سے بچے گا وہی مومن رہے گا، اس تصریح کے بعد انہی جو اپنے ایمان کی پرداہ نہ کرتا اور ظلم وشر کے پکے پر سر ہوتا اسے سکھا دیتے، اس طرح بندوں کا امتحان ہو جاتا کہ کون خدا کی رضا چاہتا ہے اور کون شیطان کی پیروی کرتا ہے۔

ہاروت وماروت کے واقعہ کی حقیقت اسی قدر ہے جو مذکور ہوئی اس کے علاوہ جو کہ ہے وہ بے اصل کڑی ہوئی کہانیاں ہیں، ثبوت کے لئے اعلیٰ حضرت محدث بریلوی قدس سرہ کی تحقیق پڑھئے فرماتے ہیں کہ "قصہ ہاروت وماروت جس طرح قرآن میں شائع ہے ائمہ کرام کو اس پر انکار شدید ہے جس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شرح میں ہے یہاں تک کہ امام

اجل قاضی عیاض رضی اللہ عنہ نے فرمایا "ہدہ الاحبار عن کتب الیہود و افتراءہم" یعنی یہ خبریں یہودی کتابوں اور ان کی افتراء پر دازیوں سے ہیں، راجح یہی ہے کہ ہاروت ماروت وہ فرشتے ہیں جن کو رب عزوجل نے آسمان کے خلق کے لئے مقرر فرمایا جو کھانا چاہے اسے نصبت کریں کہ "انما نحن فلقہ فلا تکفروا ہم تو آرزو مالش ہی کے لئے مقرر ہوئے ہیں۔" کفر نہ کر، اور جو نہ مانے اپنے پاؤں جہنم میں جائے اسے تعظیم کریں، تو وہ طاعت میں ہیں نہ کہ معصیت میں۔ "بہ قال اکثر المفسرین علی ما عوا الیہم فی التغاء الشریف۔ (فتاویٰ رضویہ، جلد ۳، ص ۲۰، رضا اکیڈمی ممبئی)

«يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا لِلنَّبِيِّ أَمْرٌ مِنَ الرِّعَاةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ لَهُ ذَلِكَ زَعْمُ سُلَافَةِ الْيَهُودِ سَبَبُ مِنَ الرِّغْوَةِ فَسَرُّوا بِذَلِكَ وَخَاطَبُوا بِهَا النَّبِيَّ فَنَهَى الْمُؤْمِنُونَ عَنْهَا وَهُوَ قَوْلُهُمْ «أَطْرِبَا» أَيْ أَنْظِرِ الْيَتِيمَا «رَاسْتَقُوا» مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ سَمَاعُ قَبُولٍ «وَاللَّكْفَرِيْنَ عِدَاتُ الْبَيْتِ» سَلَّمَ خَرُ النَّارِ «وَيَا يَهُودَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَهْلِ الْكُتُبِ وَ لَا الْمُشْرِكِينَ» مِنَ الْعَرَبِ عَطَفَ عَلَى أَهْلِ الْكُتُبِ وَ مِنَ الْيَتِيمَانِ «أَنْ يَسْرَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ» زَائِدَةٌ «وَحَيْرٌ» وَحْيٌ «لَمِنْ رَبِّكُمْ» حَسَدُ الْكُفْرِ «وَالَّذِينَ لَا يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ» بِطَبَقَةٍ «لَنْ يَشَاءَ» وَ اللَّهُ ذُو الْعِصْلِ الْعَظِيمِ ۝

ترجمہ: "اے ایمان والو! اور احبار کو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں راجح سمجھا دے، مشتق ہے اور لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسے بولتے تھے سالانہ یہ یہودی زبان میں کہلی ہے، راجح (یعنی حماقت) سے مشتق مان کر تو اس لفظ سے خوش ہوتے اور حضور کو ان کے ذریعہ مخاطب کرتے۔ اس امر کو سن کر اس سے روک دیا گیا، اور یوں عرض کرو کہ بھائے اس کلمہ کے "اے اطربا یعنی حاضر رہم یا نظر رکھیں" اور پہلے میں سے انہوں نے جس کا حکم نہیں دیا ہائے، قبولیت کے کان سے اور کافروں کے لئے درود کا خطاب ہے، الیم یعنی السلام ہے، ہر جہنم ہے، ہر جہنم کا فریب کی کتابی یا مشرکہ نہیں چاہتے، مشرکین سے مراد شرکین عرب ہیں اس کا عطف اہل الکتاب پر ہے، اور من جانیہ ہے "اے کفار کی جائے تم پر کہ من زائد ہے" کوئی بھلائی کہ مراد وہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے کہ تم سے صبر کی وجہ سے "اور اللہ اپنی رحمت سے خواہیں کرتا ہے" یعنی نبوت سے "جسے چاہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے"

توضیح و تشوہ: قول امر من الرعاع الخ یہ لفظ راع کی توشیح اور آیت کے شان نزول کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ راع مراعات کا امر ہے لہذا راعنا کا معنی ہوا "ہماری رعایت فرمائیے" مگر یہی لفظ راع اگر کثرت سے مشتق مانا جائے تو سوادب کا معنی پیدا ہوا کہ رعیت کا معنی ہے احقر، کم عقل چنانچہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو بچہ تعلیم دیتے فرماتے تو وہ کبھی کبھی درمیان میں عرض کیا کرتے "راعنا یا رسول اللہ" اس کے یہ معنی تھے کہ "یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے" یعنی کلام اقدس کو اچھی طرح سمجھ لینے کا موقع دیتے مگر یہودی زبان میں یہ کلمہ نہ کہ سوادب کا معنی رکھتا تھا لہذا انہوں نے اسی نیت سے کہنا شروع کیا، حضرت سعد بن معاذ یہودی کی اصطلاح سے واقف تھے آپ نے ایک دن یہ کلمہ ان کی زبان سے سن کر فرمایا، اے دشمنان خدا! تم پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اب کسی کی زبان سے یہ کلمہ سنا تو اس کی

کردن واردوں گا۔ یہود نے کہا تم پر تو آپ برہم ہوتے ہیں مگر مسلمان بھی تو یہی کہتے ہیں، اس پر آپ ربیعہ، ہو کر خدمت اقدس میں حاضر ہوئے ہی تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی جس میں **راعسا** کہنے کی ممانعت فرمادی گئی اور اس معنی کا دوسرا لفظ **"انظرنا"** کہنے کا حکم ہوا۔ (صاوی خزائن العرفان)

قولہ: **سمع قبول** اس سے مراد حضور قلب کے ساتھ سنانا ہے یعنی مؤمنین کو یہ سکھ دیا گیا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی گفتگو فرمائیں تو اسے ہر تن گوش ہو کر سنو تا کہ انظرنا کی کہنے کی نوبت نہ آئے کیونکہ یہ بھی شان نبوت کے مناسب نہیں کہ ایک ایک بات تم بار بار پوچھتے رہو۔

قولہ: **حسد الکرم** یہ طے ہے باطل کے نفی کی یعنی یسود اور مشرکین عرب آپ پر نازل رحمت اور آپ کو منصب نبوت پر نہیں دیکھنا چاہتے کیونکہ وہ آپ سے حسد رکھتے ہیں، چنانچہ یہود کو یہ رنج تھا کہ نبوت جو ان کی وراثت تھی بنی اسرائیل کو کیوں ملی، اور مشرکین کو یہ حسد تھا کہ نبی کا انتخاب مکہ و طائف کے رئیسوں میں سے کیوں نہیں کیا گیا، بعد المطلب کے یتیم پوتے کا انتخاب ان کی ظاہر میں نگاہوں میں ہرگز موزوں نہ تھا۔

ہاتفہ: (۱) حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جناب میں **راعسا** کہنے کی ممانعت سے یہ آیت ہوا کہ بارگاہ رسالت میں ہر ایسے لفظ کا استعمال ممنوع ہے جس میں کسی طرح کی تہلیل یا بے ادبی کا احتمال اور شائبہ ہو۔

(۲) مذکورہ ممانعت سے یہ بھی ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کی اجتہاد کی تعلیم و توحید مسلمانوں پر فرض ہے۔

(۳) بے ادبی کی نیت سے شان رسالت میں **راعسا** کا لفظ بولنے والوں کو قرآن نے کافر کہا جس سے یہ ثابت ہوا کہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں ادبی اور بے ادبی بھی کفر ہے۔ (خزائن العرفان وغیرہ)

وَلَمَّا طَغَسَ الْكُفَّارُ فِي السَّبْحِ وَقَالُوا انْ نَحْنُ نَحْمِلُهَا يَوْمَئِذٍ بَاسًا وَيَنْهَى عَنْهُ غَدَا
تَوَلَّى **«مَا شَرِطِيَّةٌ تُنَسِّخُ مِنْ آيَةٍ»** اسی نزل حکمتھا اما مع لغطلھا اولاً و فی قراءۃ بضم النون من
انسخ ای ناسک أو جنزئیل بتسخھا **«أو تنسخها»** نوحزھا فلا تنزل حکمتھا و نرفع تلاوتھا أو
نوحزھا فی اللوح المحفوظ و فی قراءۃ بلا عسر من التسیان ای تنسخھا و نسخھا من قلبک و جواب
الشرط **«نأت بحیرتھا»** انفع للعباد فی السہولۃ أو کثرة الآخر **«أو مثلیا»** فی التکلیف و الثواب
«الم تعلم ان الله على كل شيء قدير» و منہ النسخ و التبديل و الاستفهام للتقریر **«الم تعلم ان الله
له ملك السموات و الارض»** یفعل بینما ما یشاء **«و مالکم من ذون الله»** ای غیرہ **«من»** زائده
«ولم» یحفظکم **«و لا تحسیر»** یتبع عداۃ عنکم ان انکم

توجہ: اور کفار نے جب نسخ کے تعلق سے لعنہ زنی کی اور کہنے لگے کہ ہم اپنے اسباب کو آج ایک کام کرنے کا حکم دیتے ہیں اور کل اسی سے روک دیتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی **«جب»** یا شرطیہ ہے **«کوئی آیت ہم منسوخ فرمائیں»** یعنی ہم اس کا حکم اٹھالیں خواہ لفظ کے ساتھ یا بغیر لفظ کے اور ایک قرآن میں نون کے ضم کے ساتھ **«نُسخ»** ہے نسخ سے

مشق ہے۔ یعنی ہم یا جبریل آپ کو اس کے نسخ کا حکم دیتے ہیں یا ہمادیں کہ یعنی ہم اسے مؤخر کر دیں کہ اس کا حکم تو زائل نہ کریں مگر اس کی تلاوت منسوخ کر دیں یا اسے ہم لوح محفوظ ہی میں مؤخر کر دیں اور ایک قرآن میں بلا ہمزہ (فلس) ہے نسیان سے مشق ہے یعنی ہم اسے بھلا کر آپ کے دل سے محو کر دیں اور جواب شرط یہ ہے کہ تو لاتے ہیں اس سے بہتر کہ جو بندوں کے لئے زیادہ نفع بخش ہو سہولت یا کثرت ثواب کے لحاظ سے (یا اس جیسی) تکلیف اور ثواب میں کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اور اسی میں سے نسخ و تبدیل بھی ہے یہاں استفہام تقریری ہے کیا تجھے خبر نہیں کہ اللہ ہی کے لئے ہے آہاں اور زمین کی بادشاہی ان میں جو چاہتا ہے کرتا ہے اور تمہارا اللہ کے سوا کونسا عبادہ جو نہ کوئی سابق ہے نہ ہم تمہیں بچا سکے نہ مددگار کہ اگر تم پر اس کا عذاب آئے تو وہ تم سے روک دے۔

قولہ: **توشیعہ و تشوہ**: قولہ و لما طعن الکفار الخ یہ شان نزول کا بیان ہے جو ترجمہ سے واضح ہے، آگے حضرت مفسر نے ”شرطیہ“ کہہ کر ما کے شرطیہ ہونے کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نسیخ یا ما شرطیہ کی وجہ سے مجزوم ہے۔ اور ترکیب میں ما نسیخ کا مفعول مقدم ہے۔

قولہ: اسی نزول حکمها الخ یہ نسیخ کا معنی اور اس کی قسموں کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ نسیخ کا لغوی معنی ہے زائل کرنا، باطل کرنا، نقل کرنا، اور اصطلاح میں کسی حکم یا آیت کی تلاوت کی مدت کی انتہا یا ان کرنے کو نسیخ کہتے ہیں (احمدیہ) اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) نسخ حکم و تلاوت (۲) نسخ حکم (۳) نسخ تلاوت۔ نسخ حکم و تلاوت یہ ہے کہ شایع کا حکم باقی رہے اور نہ اس کی تلاوت، جیسے ایک آیت تھی: **عسر رضعات معلومات** جس سے یہ ثابت ہوتا تھا کہ عورت کا دودھ دس گھونٹ پینے سے رضاعت ثابت ہوگی، مگر اب نہ اس آیت کی تلاوت رہی نہ اس کا حکم رہا بلکہ اب ایک گھونٹ سے بھی رضاعت ثابت ہو جاتی ہے۔ نسخ حکم یہ ہے کہ آیت قرآن میں موجود ہے، اس کی تلاوت بھی ہوتی ہے مگر اس کا حکم باقی نہیں۔ جیسے **مساء الى الحول** غیر اخراج اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مدت، فوات ایک سال سے، مگر یہ حکم باقی نہیں بلکہ اب مدت فوات چار ماہ دس دن ہے۔ مفسر غلام نے اما مع لفظها او لا سے مذکورہ دونوں قسموں کی طرف اشارہ فرمایا تیسری قسم ذکر آگے ہے۔

قولہ: **وفی قراءۃ یضم النون الخ** یہ نسیخ نہیں ایک اور مترادف قراءۃ کا بیان ہے یعنی دوسری قراءت میں ”نسیخ“ بضم النون ہے۔ اس صورت میں یہ باب افعال سے مشتق ہوگا اور اس میں تصویر کی خاصیت پائی جائے گی۔ اور اس قراءت کی تقریر پر مشق ہوگا کہ ”ہم اس کے نسخ کا حکم دیتے ہیں“ یا یہ معنی ہوگا کہ ”جبریل اس کے نسخ کا حکم دیتے ہیں۔“

قولہ: **حالا نزل حکمها الخ** یہ نسخ کی تیسری قسم یعنی نسخ تلاوت کا بیان ہے اور نسخ تلاوت یہ ہے کہ آیت کے الفاظ قرآن میں نہ ہوں اور نہ ہی نماز و غیرہ میں اس کی تلاوت جائز ہو مگر اس کا حکم باقی رہے جیسے **الشیخ و الشیخۃ اذا زیسا** فارحہ و عفا جب شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لیں تو انہیں سنگسار کر دو، اس آیت کی تلاوت منسوخ ہے مگر اس کا حکم باقی ہے۔ قولہ: **وفی قراءۃ بلا ہمز الخ ہمز الخ ہمز الخ ہمز الخ** قراءۃ نسیھا بلا ہمزہ ہے اور دوسری قراءۃ نسیھا بلا ہمزہ کے ساتھ

ہم نے منہ عام نے اپنے پیش نظر منہ کے مطابق برعکس بیان کیا ہے، بہر حال منساہاشق ہے نہاء سے جس کا لغوی معنی ہے "دور کرنا" اور منساہاشق ہے نہیان سے جس کا لغوی معنی ہے "بھول جانا" پہلی صورت میں معنی ہے کہ اس آیت کے اشارے پر تم دور لگاتے ہیں اسے منہ عام نے سو خرھا الخ سے بیان فرمایا یعنی ہم اسے اوج مخلوقات میں مؤخر کر دیتے ہیں کہ قصیدہ اس کی خبر نہ دیں گے دوسری صورت میں معنی ہوگا کہ "جس آیت کو ہم بھلا دیتے ہیں" یہ دراصل آیت کے منسوخ ہونے کا ایک کیفیت کا بیان ہے کہ بعض آیتیں اس طرح منسوخ ہو جاتی تھیں کہ حجاب کرام اسے بھول جاتے یعنی قدرتی طور پر ان کے اذہان سے آیت کو جو باقی تھی جیسا کہ حضرت صدر الاولیٰ فاضل قدس سرہ نے تفسیر کے حوالہ سے یہ روایت نقل فرمائی کہ ایک انصاری صحابی نے کہہ کر کہ تمہارے لئے اچھے اور خیر ہمارے لئے اچھے جو صورت ہوش پر حا کر رہے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ بالکل یاد آتی نہ رہا اس لئے اسم اللہ کے پاک نام سے دعا کی کہ صبح کو دوسرے صاب سے اس کا ذکر کیا، ان حضرات نے فرمایا جا رہی تھی حال ہے، وہ حدیث ہمیں بھی یاد تھی اور اب مبارک حافظہ میں بھی نہ رہی، سب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قدرت میں اللہ عزوجل نے فرمایا، آج تک وہ صورت ظاہری تھی اس کے علم اور حالات دونوں منسوخ ہو گئے۔ جن کا وہ اس پر، ہمیں ان دنوں ہم نقل تک اتنی نہ رہے۔ (نور انوار)

قولہ: اطلع للصادقین ینار کے بعدوں کے حق میں بھولنے اس طرح کی ایک دوسری تفسیر کی طرف اشارہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ جنت کے اعتبار سے نوح کی تین قسمیں ہیں، (۱) آسمان علم سے متعلق علم کا نفع، جیسے وفات کی ایک سال کی مدت یا دہائیوں سے منسوخ ہوئی۔ (۲) عقل علم سے آسمان علم کا نفع کہ اس عقل میں قراب زیادہ ہو، جیسے ترک دنیا کا علم آگاہی سے منسوخ ہے مگر بلا قراب زیادہ ہے۔ (۳) مساوی کا مساوی سے نفع یعنی منسوخ اور ناسخ آسمانی اور ابیہ قرابوں، جیسے یہ اللہ تعالیٰ کا قبل ہونا منسوخ ہوا اور کتب شریف قبل ہونا ظاہر ان اظہار قبلوں میں قراب اور آسمانی قراب سے جدا ہو کر کسی قسم کا علم نہ لے لی التکلیف، الشہاب کہہ کر بیان کیا ہے۔

قولہ: و الاستعداد للتقویٰ - یہاں آیت الم تعلم الخ میں استغفار مقرر ہوا اثبات کے لئے ہے لہذا آیت کا معنی یہ ہے کہ تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی تقویٰ کی استعداد ہے، یہی مطلب آگاہی آیت کا بھی ہے، واللہ اعلم

ملاحظہ (۱) ایسا، ایسا منسوخ ہو سکتے ہیں نہایت - فخر آئی آیات اور احادیث میں نسخ ہو سکتے ہیں۔ (تفسیر اللہ)

(۲) مستقل قراب سے مستقل قراب کی آیتیں منسوخ نہیں ہو سکتیں، جیسے ان کے وہب اور کفر کی حرمت کی آیتیں۔ (تفسیر نبوی)

(۳) قرآن وحدیث میں اس قدر نسخ ہوا کہ قراب، اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد کسی قسم کا نسخ ان میں نہیں ہو سکتا اب کسی آیت سے نسخہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ (حقانی ملاحظہ)

(۴) نسخ کی چند روایات ہیں اولاً یہ کہ یہاں حکم جاری ہو کر کسی حکمت سے جاری کیا گیا اس لئے کہ قرآن کریم کر دیا گیا جیسے شریعت آدم علیہ السلام میں کہنا سے نکاح اس لئے جاری تھا کہ دوسری صورتیں نہیں ملتی تھیں پھر یہ روایت پیرا ہونے پر یہ قسم منسوخ ہو گیا۔ مانا یہ کہ کسی فعل کے لوگ عادی ہو چکے تھے اسے ترک کرنا ضروری تھا مثلاً اہل عرب پہلے شراب کے مائل تھے اور

ہے کہ کہ شک یہاں نہیں ہے چنانچہ چاروں کراہیں یا وہاں کھڑے اور انہوں کا باغ پیرا کھڑے یا نہ کھڑے یا ان کے
 پہنچنے والے کھڑے آسمان پر چڑھ جائیں یا ہم پر کوئی خدا کی کتاب اترے جس میں یوں لکھا ہو کہ اسے بعد اللہ تو کھڑے یا نہ کھڑے۔
 مگر مذکورہ روایت پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور اہل مدینہ نے مذکورہ آیات نہایت سے قبل مدینہ میں
 ہی کیا تھا لہذا یہ روایت شان نزول کے مطابق نہیں اس لئے آئے والی آیت کے شان نزول کے سلسلہ میں وہ روایت صحیح معلوم
 ہوئی ہے جسے حقانی اور ضیاء القرآن وغیرہ نے بیان کیا ہے اور جو یہابی اور ابومسلم نے یوں مروی ہے کہ ”کہہ دو یہ اہل اسلام کو
 کہ تم نے اپنے رب کے قریب و شہادت میں مبتلا کیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ دین اسلام سے بدلتے ہو جائیں حالانکہ یہ وہ یوں اور حضور
 صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبرت کا یقین کتب انبیاء اور حضور کے کمزورات سے ہو گیا تھا مگر وہ حسد کی وجہ سے مسلمانوں میں شکوک
 پیدا کرتے تھے جس کی وجہ سے بعض سیدھے سادھے مسلمان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے الگ سیدھے آیات لیا کرتے
 تھے کوئی یہ کہہ کر کہ ”تو ہوتا ہی رہتا ہے یہ کہہ کر فلاں حکم قائم رہنا چاہیے اور فلاں حکم منسوخ ہو جانا چاہیے کوئی سوال کرتا کہ اس
 حالہ کے تحت میں رہنا ہے یا اپنی اسم شتم کے لغو آیات کرتے رہتے اس لئے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مستحب کرد یا کہ تم اپنے
 رسول سے بے جا سوالات نہ کیا کرو۔

قولہ: ای یا جدد بدلہ۔ یہ ایک اشکال کا جواب ہے، اشکال یہ ہے کہ غلام کی آیت سے یہ تباہ نہ ہوتا ہے کہ ایمان
 یا عجز اور کفر متروک ہے لیکن نہ رتے کفر نہ کفر اس کے کوئی ایمان قبول نہ لیا، کیونکہ ایک اصول یہ ہے کہ اگر کسی نے ایمان یا کفر یا عجز
 بدلتا ہے تو بدلتا اس میں بدلتا یا بدلتا ہے اور کسی نے اس کے بدلے اس کو لیا حالانکہ آیت کا مضمون یہ
 نہیں ہے، حالانکہ جواب یہ ہے کہ آیت میں اللہ بقدر دل آپ تسلی سے طہارت و شرف کا فیض ہے، اور تباہی ہے کہ آپ
 تسلی میں باوجود قبول متروک ہونے اور فعل جس کی طرف متعدی ہوتا ہے وہ باخیز ہوتا ہے، اور چنانچہ آیت میں فعل، کفر
 کی طرف متعدی ہوتا ہے اور ایمان پر باوجود اصل ہے لہذا کفر باخیز اور ایمان متروک ہوا، البتہ آپ تسلی کا معاملہ برعکس ہے کہ
 اس میں بدلتا یا بدلتا ہوتا ہے جیسا کہ مشہور ہے، فلا اشکال۔ (ترویج الامارات)

قولہ: اخطا ایت۔ اصل کی تفسیر اخطأت کر کے اشارہ فرمایا کہ آیت میں اخطا فعل متعدی ہے۔
 آیت میں اخطا ایت لایا ہے کہ غلامت لازم ہے تو اسے سوال کی طرف متعدی ہونے کی کیا کیا؟ آئے والے طریق میں یہ
 اعتبار ہے کہ آیت میں مطلق راستہ چھوڑنے کی نفی نہیں ہے کیونکہ کفار شیطانی راستوں پر تو گامزن ہی ہیں، فلا مشغل
 راستہ چھوڑنے کی نفی ہے جو موصل الی المطلوب ہے۔

قولہ: مصدر یہ۔ یعنی مصدر یہ ہے شرطیہ نہیں، اور اس کے مصدر یہ ہونے پر دلیل یہ ہے کہ وہ ایسے فعل کے بعد
 واقع ہے جس سے معنی شرطیہ معلوم ہوتا ہے ”وہ اور اس کا شرطیہ ہونا اس لئے کہ شرطیہ ہے کہ شرط کے لئے جزا کا ہونا
 ضروری ہے جب کہ یہاں جزا نہ مذکور ہے نہ شرط، بلکہ اوکا ما بعد متاویل مصدر وکرم ما قبل میں خبر فعل ”وہ“ کا مضمون ہے کہ
 اور تقدیری عبارت میں ہوتی ”وہ“ کلید میں اهل الكتب لو ردکم“ (ساری)

قوله: کائنًا - اس سے اشارہ فرمایا کہ چار بحر و دریا من عند انفسہم کا مستحق حسد ہے نہ کہ یردونکم، لبعده عنہ لفظاً و معنی آگے حملتم الخ سے نفس انفس سے حسد کی نسبت بیان کرنا مقصود ہے، ورنہ تو ظاہر ہے کہ حسد نفس ہی کی پیداوار ہے۔

قوله: ای اترکوہم - یہ عفو کا اور آگے اعرضوا، اصفحوا کا اصطلاحی ترجمہ ہے جس کا حائل یہ ہے کہ انہو عَفُوً بنا ہے عَفُوً سے جس کا لغوی معنی ہے مٹا دینا، اہل عرب کہتے ہیں عفت الريح المنزل، ہوائے امر کے آثار مٹا دینے، اور اصطلاح میں اس کا معنی ہے جرم کی سزا نہ دینا یعنی چھوڑ دینا اسی طرح اصفحوا بنا ہے صفح سے جس کا لغوی معنی ہے کر دہ لے لینا اور اصطلاحی معنی ہے توجہ نہ کرنا درگزر کر دینا، یہاں معاف کرنے اور درگزر کرنے کا مطلب ہے کہ یہود سے اپنی جنگ نہ کرو اور ان کی بدکلامیوں کا جواب نہ دو۔

قوله: ای ثوابہ اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ آخرت میں نفس اعمال نہیں بلکہ ان کا ثواب ذخیرہ ہے اور نیکوکاروں کو ان کے اعمال صالحہ کا ثواب ہی ملے گا، مگر یہاں ثواب سے نفس اعمال مراد لینا بھی درست ہے کہ روایت میں ہے کہ قیامت میں اچھے اعمال اچھی شکل میں سامنے آئیں گے۔ (تفسیر نعیمی)

ایک شبہ تھا اذالہ: یہاں ایک شبہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ عافوا و اصفحوا الخ کا نزول جہاد کا حکم آنے کے بعد ہوا، اور جب حکم جہاد آچکا تو پھر درگزر کرنے اور معاف کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جہاد کا جو حکم پہلے آچکا تھا وہ کفار و مشرکین کے ساتھ خاص تھا اور یہاں کتبیوں سے درگزر کرنے کا حکم ہے جو بعد میں منسوخ ہوا، واقعہ دراصل یہ تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہود سے اس شرط پر صلح کر لی تھی کہ وہ غیر جانب دار رہیں اور ہمارے دشمنوں کی ہمارے مقابلہ نہ کریں، مگر یہود خفیہ طور پر مسلمانوں کو بہکانے لگے، اس پر فرمایا گیا کہ اس بہکانے پر ان سے جہاد نہ کرو اور ان کا قصور معاف کر دو، جب خاص ان کے لئے حکم آئے تب انہیں قتل کرنا، پھر جب غزوہ خندق میں یہود مدینہ نے کھل کر کفار کی مدد کی اور ان کی بدعہدی واضح ہو گئی تو بنی نضیر کو جلا وطن اور بنی قریظہ کو قتل کیا گیا۔ (سادہ و تفسیر نعیمی المختص)

﴿وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا﴾ جَمْعٌ هَائِدٍ ﴿أَوْ نَصْرِي﴾ قَالَ ذَلِكَ يَهُودُ الْمَدِينَةِ وَ نَصْرِي نَجْرَانٍ لَمَّا تَنَافَلُوا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْ قَالَ الْيَهُودُ لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا الْيَهُودُ وَقَالَ النَّصْرِيُّ لَنْ يَدْخُلَهَا إِلَّا النَّصْرِيُّ ﴿تِلْكَ﴾ الْقَوْلَةُ ﴿أَمَانِيَّتُهُمْ﴾ شَهَادَتُهُمْ بِالْبَاطِلَةِ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿مَاتُوا بِرَمَانِكُمْ﴾ حُجَّتْكُمْ عَلَى ذَلِكَ ﴿إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ فِيهِ ﴿بَلَى﴾ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ غَيْرُهُمْ ﴿مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ﴾ أَيْ انْقَادَ لِأَمْرِهِ خَصَّ الْوَجْهَ لِأَنَّهُ أَشْرَفَ الْأَعْضَاءِ فَقِيرُهُ أَوْلَى ﴿وَهُوَ مُحْسِنٌ﴾ مُوَحِّدٌ ﴿قُلْ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّي﴾ أَيْ ثَوَابُ عَمَلِهِ الْجَنَّةُ ﴿وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ فِي الْآخِرَةِ.

تفسیر: اور اہل کتاب بولے ہرگز جنت میں نہ جائے گا مگر وہ جو یہودی ہو یا یہود، ہانہ کی تیج ہے اور یا نصرانی یا یہ انکو یہود دینہ اور نجران کے نصاریٰ کے درمیان ہوئی جس وقت انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مناظرہ کیا یعنی یہود نے کہا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے اور نصاریٰ نے کہا کہ اس میں فقط نصرانی جائیں گے اور یہ کہ تنگدستان کی خیال بندیاں ہیں کہ باطل خواہشات ہیں اور آپ فرمائیے کہ ان سے (لاؤ اپنی دلیل) مقولہ مذکور ہائے دلیل لاؤ (المرقم ہے ہو) اس قول میں وہاں کیوں نہیں کہ جنت میں ان کے غیر جائیں گے (جس نے بھی اپنا منہ جمایا اللہ کے لئے) یعنی اس کا فرمانبردار ہو گیا اور وہ کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ وہ اشرف الاعضاء ہے لہذا دوسرے اعضا درجہ اولیٰ نہیں گئے (اور وہ نیکو کار ہے) مگر مسلمان (اور اس کے لئے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس) یعنی اس کے عمل کا بدلہ جنت ہے (اور انھیں نہ کچھ اندیشہ ہو اور نہ کچھ غم) آخرت میں

توضیح و تفسیر: قولہ: جمع ہائے یعنی ہود تیج ہے، ہانہ کی جس کا لغوی معنی ہے "توبہ کرنے والا" چونکہ انھوں نے گویا سالہ پرستی سے سخت توبہ کی تھی اس لئے انھیں یہود کہا گیا بعد میں یہ قوم بنی اسرائیل کا علم ہو گیا۔ اسی طرح نصاریٰ تیج ہے نصران کی جیسے سکائی تیج ہے مگر ان کی نصاریٰ کا لغوی معنی ہے "مذکور" چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لئے ان کا نام نصاریٰ ہوا۔

قولہ: قال الذی یہ شان نزول ہے جس کا ماسل یہ ہے کہ ایک بار شیطان نے عیسیٰ اور دینہ کے یہودی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپس میں مناظرہ کرنے لگے ان میں سے ہر ایک نے دوسرے کو جھوٹا کہا، یہودی بولے کہ جنت میں یہود کے سوا کسی کا داخلہ نہیں ہو سکتا، جساتیں نے جواب دیا کہ نصاریٰ کے سوا کسی کو جنت نہیں مل سکتی، تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔

قولہ: المقولہ چونکہ ظہر جنتا ہے اور اس کی خبر آسانیہم تیج ہے اس لئے تفسیر علام نے لفظ المقولہ جملہ مان کر اشارہ فرمایا کہ تفسیر سے مراد مقولہ ہے جو مفرد اور جمع دونوں کو شامل ہے لہذا اجتہاد اور خبر کے درمیان عدم مطابقت کا شبہ نہیں رہا۔

قولہ: شہواتہم الباطلہ اس تفسیر سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ امانی کا اطلاق اہل کتاب کے مقولہ پر بطور محاذ ہے کیونکہ مقولہ سے مراد یہ اقوال ہیں "وود کثیر من اهل الكتب الخ، لو یردونکم الایۃ، لن یدخل الجنة الا من کسان ہودا الایۃ" اور امانی کا اطلاق اکاذیب پر ہوتا ہے لہذا قول اخیر پر اس کا اطلاق تو درست ہے مگر اول کے دونوں اقوال پر امانی کا اطلاق صحیح نہیں کہ وہ اکاذیب سے نہیں ہیں، اسی شبہ کے ازالہ کی طرف تفسیر علام نے امانی کی تفسیر شہواتہم الباطلہ سے کر کے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں امانی سے مجازاً باطل خواہشات مراد ہیں خواہ وہ اکاذیب سے ہوں یا نہ ہوں۔

(ترویج الارواح)

قولہ: حیثکم علی ذلک اس تفسیر میں لفظ حجت آیت میں وارد لفظ برہان کا ترجمہ ہے جو مشتق ہے برہنہ

بمعنی منبسطی سے، اصطلاح میں سچی اور قوی دلیل کو برہان کہتے ہیں، مگر یہاں برہان سے مراد محض عقلی دلائل نہیں بلکہ توریت کی صریح آیت یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صریح فرمان مراد ہے جو ان تک بطریق متواتر پہنچا ہو۔

قولہ: انقاد لامرہ الخ یعنی یہاں وجہ مستعار ہے ذات کے لئے جیسے "کل شیء ہالک الا وجہہ تیس وجہہ سے مراد ذات ہے، لہذا آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ جس نے اپنے ظاہری اور باطنی اعضا کو اللہ کی اطاعت میں لگا دیا وہی مومن اور مستحق اجر ہے۔

قولہ: موحد، یہ اس وہم کا ازالہ ہے کہ اسلام یعنی انقیاد لامر اللہ تمامی حسات کو شامل ہے پھر وہو محسن کی قید کا کیا فائدہ؟ حاصل ازالہ یہ ہے کہ آیت میں اسلام سے مراد انقیاد بالاعمال ہے اور احسان سے مراد توحید ہے، علاوہ ازیں اس امر پر تنبیہ مقصود ہے کہ قبولیت اعمال توحید کے ساتھ مشروط ہے۔

﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَى عَلَى شَيْءٍ مُّعْتَدٍ بِهِ وَكَفَرَتْ بِعِيسَى﴾ ﴿وَقَالَتِ النَّصْرَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ مُّعْتَدٍ بِهِ وَكَفَرَتْ بِمُوسَى﴾ ﴿وَهُمْ أَيْ الْفَرِيقَانِ﴾ ﴿يَتْلُونَ الْكِتَابَ﴾ ﴿الْمَنْزِلَ عَلَيْهِمْ وَفِي كِتَابِ الْيَهُودِ تَصْدِيقُ عِيسَى وَفِي كِتَابِ النَّصَارَى تَصْدِيقُ مُوسَى وَ الْجَنَلَةُ حَالٌ كَذَلِكَ﴾ ﴿كَهَذَا قَالَ هَؤُلَاءِ﴾ ﴿قَالَ الَّذِينَ لَا يَخْلَمُونَ﴾ ﴿أَيِ الْمُشْرِكُونَ مِنَ الْعَرَبِ وَ غَيْرِهِمْ﴾ ﴿مِثْلَ قَوْلِهِمْ﴾ ﴿يَبَيِّنُ لِمَعْنَى ذَلِكَ أَيْ قَالُوا لِكُلِّ ذِي دِينٍ لَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ﴾ ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ﴿مِنْ أَمْرِ الدِّينِ فَيَدْخُلُ الْمُجُوقُ الْجَنَّةَ وَ الْمُبْطِلُ النَّارَ﴾ ﴿وَ مَنْ أَظْلَمُ﴾ ﴿أَيِ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ﴾ ﴿وَمَنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ﴾ ﴿بِالصَّلَاةِ وَ التَّسْبِيحِ﴾ ﴿وَ سَفَى فِي خَرَابِهَا﴾ ﴿بِالْهَذْمِ أَوْ التَّخْطِيطِ نَزَلَتْ إِخْبَارًا عَنِ الرُّومِ الَّذِينَ خَرَبُوا بَيْتَ الْمُقَدَّسِ أَوْ فِي الْمُشْرِكِينَ لَمَّا صَدَّوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحَدِيثِيَّةِ عَنِ الْبَيْتِ﴾ ﴿أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ﴾ ﴿خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْرِ أَيْ أَخِيفُوهُمْ بِالْجِهَادِ فَلَا يَدْخُلُوهَا أَحَدٌ آمِنًا﴾ ﴿لَهُمْ فِي الدُّنْيَا جَزَاءٌ﴾ ﴿هُوَ أَنْ يُلْقُوا بِالْقَتْلِ وَ السَّبِيِّ وَ الْجَرِيَّةِ﴾ ﴿وَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ ﴿هُوَ النَّارُ﴾

تقریباً: ﴿اور یہودی بولے نصرانی کچھ نہیں﴾ کسی شمار میں نہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے ﴿اور نصرانی بولے یہودی کچھ نہیں﴾ کسی شمار میں نہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار کر بیٹھے ﴿حالانکہ وہ﴾ یعنی دونوں فریق کتاب پڑھتے ہیں ﴿جو ان پر نازل ہوئی اور یہودی کتاب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق اور نصاریٰ کی کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق ہے، اور جملہ حال ہے۔﴾ اسی طرح ﴿جیسے انھوں نے کہا﴾ کہی ان لوگوں نے جو کچھ نہیں جانتے ﴿یعنی مشرکین عرب وغیرہ نے﴾ ان کی سی بات ﴿یہ ذلک کے معنی کا بیان ہے یعنی مشرکین و کفار نے ہر دین کو باطل ٹھہرایا﴾ تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں ﴿دینی معاملات کا تو حق پر رہنے والوں کو جنت میں اور باطل پر رہنے والوں کو جہنم میں داخل کر دے گا﴾ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ﴿یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں﴾ جو اللہ کی

اَظْلَمَ مِمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ کَذِبًا" (سورۃ ہود) اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر افتراء پر دازی کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر فرمایا گیا "مِمَّنْ اَظْلَمَ مِمَّنْ کَذَبَ عَلٰی اللّٰہِ" (سورۃ زمر) تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو مذکورہ آیتوں میں مطابقت کیونکر ممکن ہوگی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ آیتوں میں اظلمیت حقیقی نہیں بلکہ اظلمیت اضافی مراد ہے یعنی ایک لحاظ سے مسجدوں کو ذکر اللہ سے روکنے والا بڑا ظالم ہے اور دوسرے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر افتراء پر دازی کرنے والا اسی طرح تیسرے لحاظ سے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والا بڑا ظالم ہے، مثلاً مسجدوں کو ذکر اللہ سے روکنے والا اس اعتبار سے بڑا ظالم ہے کہ وہ زندگان خدا کو حقوق اللہ ادا کرنے سے روکتا ہے اور ظاہر ہے یہ ممانعت ہر قسم کی ممانعت یعنی منع مالی، منع برائی اور منع جانی وغیرہ سے بڑا ظلم ہے لہذا ایسا ظلم کرنے والا بھی بڑا ظالم ہوگا اور آیت کا سنی ہوگا۔ "لَا اَحَدٌ مِّنَ الْمَانِعِينَ اَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللّٰہِ"

اسی طرح افتراء اور تکذیب کی بہت ساری قسمیں ہیں سب سے بڑھ کر افتراء یہ ہے کہ بندہ اللہ پر افتراء پر دازی کرے اور سب سے بڑی تکذیب یہ ہے کہ بندہ اپنے خالق کو جھوٹا کہے، لہذا دوسری آیت کا سنی ہوگا "لَا اَحَدٌ مِّنَ الْمُفْتَزِينَ اَظْلَمَ مِمَّنْ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰہِ" (سورۃ صافات) اور دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مساجد میں ذکر اللہ سے روکنے والے، اللہ جل شانہ پر افتراء پر دازی کرنے والے اور اس پر جھوٹ باندھنے والے سب اظلمیت کے ایک درجہ ہیں، لہذا ہر ایک کے لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں جیسے کسی شہر میں دو آدمیوں کے برابر دولت ہو اور ان سے زیادہ شہر میں کسی کے پاس دولت نہ ہو تو دونوں کے لئے یہ کہنا صحیح ہے کہ اس سے بڑھ کر شہر میں کوئی مالدار نہیں، کیونکہ دوسرا اس کے برابر ہے زیادہ نہیں۔

قولہ: بِالصَّلٰوۃِ وَالتَّسْبِيحِ۔ اس تفسیری عبارت سے مفسر غلام نے اشارہ فرمایا ہے کہ آیت میں ذکر سے مراد عام ہے خواہ نماز ہو یا ورد شریف، قرآن پاک کی تلاوت ہو یا مجلس وعظ، نعت خوانی کی محفل ہو یا دینی تعلیم یا اجرت جو شخص ان میں سے کسی چیز کو بھی بند کرتا ہے وہ بڑا ظالم ہے۔

قولہ: نَزَلَتْ اٰخْبَارًا الْبَغِ یہ سب نزول کے بیان کی طرف اشارہ ہے، مذکورہ آیت کے ثمان نزول سے متعلق مفسرین کے فتاویٰ اقبال ہیں، دو کی طرف حضرت مفسر نے اشارہ فرمایا ہے جن کا حاصل یہ ہے کہ "جب یہود نے حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو شہید کیا تو روم کے نصاریٰ بائبل کے نبی بادشاہ بخت نصر کے پاس گئے اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معتقد بنا کر اسی کے ذریعہ یہودیوں سے جنگ کی، ان کے جوانوں کو قتل کیا، بچوں کو قید کیا، تو ریت کو جلایا اور بیت المقدس کو ویران کیا، خلافت فاروقی تک بیت المقدس اسی حال میں رہا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کسریٰ کے بعد اسے آباد کیا اور وہاں اذان و نمازیں شروع کرائیں، اسی واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی،

یا اے مسجد میں جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چودہ سو اصحاب کے ساتھ بیت عمرہ مکہ کی طرف کوچ فرمایا تو حدیبیہ کے مقام پر شریکین مکہ نے آپ کو اور آپ کے ہمراہیوں کو خانہ کعبہ کی زیارت اور عمرہ سے روک دیا تھا، تب یہ آیت نازل

ہونی بکر پہلی روایت ضعیف ہے کیونکہ بخت نصر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت پہلے گزر چکا تھا اس وقت عیسائی تھے ہی نہیں جیسا کہ ابو بکر رازی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب احکام القرآن میں ذکر فرمایا، لہذا دوسری روایت ہی صحیح معلوم ہوتی ہے۔

قرنہ: خبر بمعنی الامر۔ یہ آیت کے صحیح مفہوم کی طرف اشارہ ہے چونکہ بظاہر یہ آیت جملہ خبریہ ہے اور معنی یہ ہوگا کہ مشرکین یا یہود کو بھی وہاں آنا جائز نہ تھا مگر اللہ سے خوف اور عاجزی کرتے ہوئے۔ مگر آیت کا یہ مفہوم مراد نہیں بلکہ یہ بظاہر جملہ خبریہ اور حقیقہ جملہ انشائیہ ہے اور معنی وہ ہے جسے مفسر علام نے اخذ فرمایا بالجہاد الخ سے بیان فرمایا گویا آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو مکلف فرمایا ہے کہ ہم یہود اور مشرکین سے جہاد کریں اور ان سے بیت المقدس و خانہ کعبہ کو خالی کرائیں چنانچہ اس حکم پر عمل در آ رہا ہے ہوا کہ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ذریعہ اعلان فرمایا کہ کوئی شخص برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف نہ کرے اور نہ ہی آئندہ کوئی مشرک قیام کرے، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب شام فتح ہوا تو بیت المقدس میں بھی مشرکین اور یہود کا داخلہ ممنوع ہو گیا۔ آیت کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ لفظ اور معنی جملہ خبریہ ہوا اور اس کے ذریعہ آئندہ کی خبر دی جا رہی ہو کہ اسے مسلمانوں اٹھم نہ کرو، تنہا قریب وہ وقت آ رہا ہے کہ مشرکین اور یہود کو مسجد حرام اور بیت المقدس میں آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی گویا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب سے مسجد حرام میں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جانب سے بیت المقدس میں یہود اور مشرکین کے داخلہ کی ممانعت کی خبر وقت سے پہلے ہی دے دی گئی۔ (ساوی)

قولہ: ہوان بالقتل الخ یہ لفظ خزی کے معنی مراد کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ خزی کا انوی معنی ہے شکست کا پہنچنا خواہ کسی کسی صورت میں ہو، لہذا یہود و نصاریٰ کا اہل اسلام کے ہاتھوں میدان جنگ میں قتل و شکست، ان پر ہزیمت کا منظر رکھنا اور انہیں جلا وطن کرنا، یہ سب خزی کے تحت داخل ہیں۔

انہدام مساجد کا وبال:

آیت کریمہ "لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرة عذاب عظیم" سے ثابت ہوا کہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرنے والے اور دیگر مساجد کو ویران کرنے والے دنیا میں رسوا کئے گئے کوئی قتل کیا گیا، کوئی قید کیا گیا، کوئی مسلمانوں کا باجگزار بظاہر آخرت کی سزا اس پر مستزاد ہے، یہاں یہ بھی خیال رہے کہ دنیا و آخرت کی ذلت محض ان ظالموں کے ساتھ خاص نہیں انہوں نے صرف بیت المقدس یا خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا بلکہ یہ سزا عام ہے دنیا کی کسی بھی مسجد کو نقصان پہنچانے والے کے لئے جیسا کہ ہندوستان کے شہر اجودھیا میں واقع بابری مسجد کے انہدام کے چند ہی مہینوں کے بعد اخباروں اور رسالوں میں اس قسم کی خبریں چھپیں کہ منہدم کرنے والوں میں کوئی وبائی مرض میں مبتلا ہوا، کوئی زلزلہ اور کوئی سیلاب کے نذر ہو گیا اور کسی کی پانی سب کر لی گئی۔

یہاں یہ اشکال نہ پیدا کیا جائے کہ دنیا دار القتل ہے اور آخرت دار الجزاء پھر مساجد کو نقصان پہنچانے والوں کو دنیا

میں سزا کیوں ملتی ہے۔ کیونکہ دنیا کی سزا انہدام مسجد کی حقیقی سزا نہیں یہ تو صرف لوگوں کی عبرت کے لئے سزا کا ایک ادنیٰ نمونہ ہے، اس کی حقیقی سزا آخرت ہی میں ملے گی اور وہ ہے جہنم کی آگ۔

مساجد میں مشرکین کے داخلہ کا حکم:

آیت کریمہ "مَا كَانَ لِهِمْ أَنْ يَدْخُلُوا هَٰؤُلَاءِ مِنْكُمْ مَنْ يَفْقَهُ" سے ائمہ مذاہب نے مساجد میں مشرکین کے داخلہ کے متعلق اختلاف کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ کے نزدیک بغیر ضرورت مساجد میں کفار و مشرکین کا داخل ہونا جائز نہیں ہے جب کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تفصیل ہے کہ بیت المقدس، مسجد حرام اور مسجد نبوی میں کفار و مشرکین کا داخلہ مطلقاً مسموم ہے باقی دوسری مساجد میں مسلمانوں کی اجازت سے داخل ہو سکتے ہیں اور احناف کے نزدیک طہارت و پاکیزگی اور دیگر آداب مسجد کا خیال رکھتے ہوئے کفار و مشرکین ہر مسجد میں داخل ہو سکتے ہیں۔ (معاوی)

وَنَزَّلْنَا طُغْيَانَ الْيَهُودِ فِي نَسْخِ الْقِبْلَةِ أَوْ فِي صَلَاةِ النَّافِلَةِ عَلَى الرَّاحِلَةِ فِي سَبْعٍ حِينَئِذٍ تَوَجَّهَتْ (وَرَأَى الشَّامِيُّ وَالْمَغْرِبِيُّ) أَيْ الْأَرْضَ كُلَّهَا لِأَنَّهُمَا سَاحِلَتَاهُمَا (فَانْهَضَا قُلُوبُهُمَا) وَجَوَّهَتْ فِي الْحَلَاةِ بِأَمْرِهِ (فَنُفِثَ) فَنُفِثَ فِيهَا (وَرَأَى اللَّهُ قِبْلَتَهُ الَّتِي رَضِيَهَا (أَنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ) يَسْغُ فَضْلُهُ كُلَّ شَيْءٍ (عَلِيمٌ) بِتَذْيِيرِ خَلْقِهِ (وَقَالُوا) يَوْمَئِذٍ وَذُنُوبُهُمْ أَيْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَمَنْ زَعَمَ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَنَاتُ اللَّهِ (اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) قَالَ تَعَالَى (سُبْحَنَهُ) تَنْزِيهًا لَهُ عَنْهُ (وَنَزَّلْنَا لَهُ نَارًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) مَلَكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا وَالْمَلَائِكَةُ تَنَابَتِ الْوِلَادَةُ وَغَيْرَ بِمَا تَغْلِيظُنَا لَنَا لَا يَقُولُ (كُلُّ لَهُ ثَمَانَتُونَ) فَطَلِقُوا كُلُّ بِمَا يُرَادُّ مِنْهُ وَفِيهِ تَغْلِيظُ الْقَابِلِ (بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ) لَمْ يَجِدْ لَهَا عَلَى مِثَالِ سَبْقِ (وَأَإِذَا قُضِيَ) أَرَادَ (أَمْرًا) أَيْ إِيجَادَهُ (فَانْهَضَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ) أَيْ فَهُوَ يَكُونُ وَفِي قِرَاءَةِ بِالنَّصْبِ جَوَابًا لِلْأَمْرِ.

ترجمہ: جب قبلہ کے بدلنے یا بالائیں جہت حالت سفر میں سواری پر نماز پڑھنے پر یہود نے اعتراض کیا تب یہ آیت نازل ہوئی۔ (اور پورب دیکھتے سب اللہ ہی کا ہے) یعنی سواری روئے زمین کیوں کہ شرق و غرب اس کے دو کنارے ہیں (تو تم جدھر رخ کرو گے یعنی تم جدھر بھی اپنا منہ کرنا حالت نماز میں اس کے حکم سے) (اور ہر جہہ اللہ [خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے] ہے) اس کا وہ قبلہ ہے جس سے وہ راضی ہے۔ (بے شک اللہ وسعت والا ہے وسیع فضل والا، ہر چیز کا) خوب جاننے والا ہے اپنی مخلوق کی تدبیر سے واقف ہے (اور بولے) (قالوا کی دوسری قراءۃ بغیر واؤ کے) (قال) ہے یعنی یہود و نصاریٰ اور وہ لوگ جن کے گمان میں فرشتے اللہ کی بیلیاں ہیں (خدا نے اپنے لئے اولاد رکھی) اللہ تعالیٰ فرماتا ہے (پاکی ہے اس کے لئے اس عیب سے پاکی ہے) (بلکہ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے) یعنی سب اسی کی ملکیت، اسی کی مخلوق اور اسی کے بندے ہیں اور ملکیت دلالت کے منافی ہے۔ لفظ ما سے تعبیر میں ذوی العقول پر غیر ذوی

الاعتزال کی تخریب ہے۔ (۱) سب اس کے حضور گردن ڈالے ہیں کہ جس چیز سے جو ارادہ فرماتا ہے وہ اس کی اطاعت کرتی ہے، اس میں زدی الاعتزال کی تخریب ہے (۲) نیا پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کا کہ بغیر کسی نمونہ کے ان دونوں کا ایجاد فرمانے والا ہے اور جب ارادہ فرماتا ہے کہ قسطنطنیہ یعنی ارادہ ہے (۳) کسی کام کا یعنی اس کے ایجاد کرنے کا تو اس سے یہی فرماتا ہے کہ جو ارادہ فرما رہا جاتی ہے کہ ایک کون دراصل فہو یکون ہے اور ایک قرآء میں یکون نصب کے ساتھ ہے اس کا جواب ہونے کی وجہ سے۔

توضیح و تشبیہ: قولہ و سزل لسا طعن الخ یہ آیت کے شان نزول کا بیان ہے، مفسرین کے اس آیت کے شان نزول سے تعلق مختلف اقوال ہیں یہاں حضرت مفسر نے دو کو بیان فرمایا ہے جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تحویل قبلہ پر یہود نے مسلمانوں پر طعن کیا کہ تم ہمارا جلیب دین ہے جس کا کوئی قبلہ ہی مقرر نہیں، نماز میں کبھی بیت المقدس اور کبھی کتبہ معظمہ کی طرف رخ کرتے ہو، اس پر یہ آیت اتری جس میں فرمایا گیا کہ اہل کتاب تو سمت کے تابع ہیں اور اے مسلمانوں تم اللہ کے حکم کے تابع ہو، یا یہ آیت مسافر کے متعلق اتری کہ وہ بحالت سفر سوائے پر نفل ادا کر سکتا ہے خواہ اس کی سواری کا رخ قبلہ کی طرف ہو یا نہ ہو۔

قولہ ای الارض کلھا الخ یہ آیت کے معنی مراد کا بیان ہے یعنی مشرق و مغرب کے ذکر کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پورب تکم اللہ کا ہے اور جنوب و شمال کی اور کے، بلکہ یہاں مشرق و مغرب سے پورا عالم اور پوری روئے زمین مراد ہے۔ کیونکہ کسی بھی چیز کے دو کناروں کو بل کر پوری چیز مراد لی جاتی ہے، جیسے کہا جائے کہ فلاں کو سر سے پاؤں تک پسینہ آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سر اور سر پر پسینہ آ گیا بلکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پورے جسم پر پسینہ آ گیا، اسی طرح یہاں مشرق و مغرب سے پوری روئے زمین مراد ہے۔

قولہ: وجوہکم الخ یہ قولہ کے مفعول مضاف کی طرف اشارہ ہے، ترکیب کا حاصل یہ ہے کہ اینما جہا میں نظر لیا جیسا تکبیر سے بنا رہا ہے، اہم شرط مفعول فی مقدم ہے۔ تولو افضل بانامل اور وجوہکم مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ مضاف ہے۔ فعل اپنے فاعل بہ مفعول بہ مضاف اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، فہم وجہ اللہ جملہ خبریہ ہو کر جواب شرط ہے۔

قولہ: هناك اس لفظ سے حضرت عمرؓ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم جو طرف مکان ہے اور موضوع ہے بئیر کے لئے یہاں آیت میں هناك کے معنی میں استعمال ہوا ہے جو طرف مکان قریب کے لئے موضوع ہے۔ آگے مفسر علام نے قبلتہ النبی رضیہا کہہ کر آیت میں ہاں لفظ وجہ کے معنی مراد کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس تقدیر پر آیت کا معنی ہوگا کہ ”تم جو جہر بھی نہ کر لو گے وہی اللہ کی پسندیدہ جہت ہے، یعنی یہاں جہت یعنی جہت ہے۔“

قولہ: یسع فضلہ الخ یہ ان اللہ واسع کا مفہوم ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ ”واسع“ بنا ہے ”تسعة“ سے جس کا لغوی معنی ہے ”لا محدود فراخی“ اور ظاہر ہے کہ لا محدود ہونا اور فراخ ہونا اجسام کی صفت ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، لہذا یہاں لفظ واسع اپنے حقیقی معنی میں نہیں بلکہ مجازاً اس سے فضل الہی کی وسعت مراد ہے، اسی معنی کی طرف مفسر علام نے یسع

فضلہ سے اشارہ کیا ہے۔

قوله: و دونها الخ یہ قالوا میں وہ سنی قراءتوں کا بیان ہے ایک قراۃ تہیکی ہے یہاں آیت میں موجود ہے یعنی داد کے ساتھ اس صورت میں اس کا عطف ہو قاصد اللہ یہ امر تقدیری عبارت میں ہوتی۔ تو من اذلم من قال اتخذ اللہ ولدا اور دوسری قراۃ بغیر وا کے "قال" ہے اس صورت میں یہ اپنے مالک سے مل کر ہوا۔ مستانہ بنے گا آ کے مفسر غلام نے اہی الیہود سے قالوا کے فاعل کی طرف اشارہ فرمایا ہے یعنی یہ یہود و نصاریٰ اور مشرکین سب ہی قالوا کے فاعل ہیں کہ یہود نے حضرت مرز علیہ السلام کو اور نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا اور مشرکین عرب نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بتایا لہذا ان سب کی تردید میں یہ آیت اتری، اور چونکہ "فمن اظلم من مع" میں یہود و نصاریٰ اور مشرکین کا ذکر ہو چکا ہے اس لئے ان سب کی طرف تفسیر کا لہجہ انا گئی ہو گیا۔

قوله: و عوبہا الخ اس سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں لفظ "تسا" کا ذکر ہوا اور تطلب ہے یعنی ذی العقول پر یہ ذی العقول کی تطلب کر لی گئی۔ اور اس لئے کہ لفظ ذی العقول تعداد میں زیادہ ہیں، لہذا اس لئے کہ یہاں الظہار تفسیر ہے نہ غیر عاقل کے لئے ہی مناسب ہے۔

قوله: و نہ تعلیب العاقل یعنی لفظ لائقوں میں ان لائقوں کے ساتھ لائق لائق میں لائق ذی العقول پر ذی العقول کی تعلیب کی گئی ہے۔ اور ان لائقوں کی وجہ سے انہیں ان لائقوں کے ساتھ ان لائقوں کی تعلیب ہے نہ ذی العقول ہی کے لئے موزوں ہے۔

قوله: لا علی مثال سابق یہ لفظ بدلتی کا سنی ہے جس کا ماحول یہ ہے کہ لفظ بدلتی کا ہے بدع سے جس کا لفظ بدلتی ہے بغیر غصہ کے جانا لہذا آیت کا سنی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو اپنے کسی مخلوق سے سابق اور بغیر کسی مثال آلہ کے پیدا فرمایا۔

قوله: اراد یہ لفظ نفسی کا سنی مراد ہے چونکہ نفسی بنا ہے قضاء سے جو حسب ذیل چند معانی میں استعمال ہوتا ہے:

نہیرا کرنا، حکم دینا، ایملہ کرنا، خبر دینا، غارغ ہونا، پرا کرنا، ارادہ کرنا، یہاں آیت میں لفظ نفسی کا آخری سنی مراد ہے، وہ تریخ ظاہر ہے کہ اللہ عزوجل جس چیز کے پیدا فرمانے کے ارادہ فرماتا ہے وہ چیز بلا تاخیر پیدا ہو جاتی ہے یعنی ہر چیز کی یہ امر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارادہ متعلق ہوتا ہے۔

قوله: اہی فہو یکون اس تفسیر سے مفسر غلام نے اشارہ فرمایا ہے فیکون کے مفعول ہونے کی طرف یعنی یکون خبر ہے مبتدا مضاف "تھو" کی آ کے حضرت مفسر نے فی قراۃ بالنصب کہہ کر ابن عباس کی قراۃ بیان کی ہے اس صورت میں فاسیہ کے بعد ان تقدیر ہوگا۔ اور یکون امر کا جواب ہوگا، لہذا منصوب پڑھا جائے گا۔

خیال رہے یہاں لفظ کن کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اس سے "کن" کہتا ہے تو وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے بلکہ یہ کنایہ ہے سرعت ایجاد سے یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو پیدا فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز بلا تاخیر پیدا ہو جاتی ہے۔ (سادہ)

اللہ تعالیٰ کا اولاد سے پاک ہونے کے دلائل:

اللہ تعالیٰ کے اولاد سے پاک ہونے پر بہت سے دلائل ہیں مگر یہاں آیت میں پانچ دلیلیں بیان کی گئی ہیں جو حسب ترتیب اس طرح ہیں، پہلے اول، ارشاد ہے: سُبْحَانَہ اَسْ کے لئے پاکی ہے۔ سُبْحَانَ بناتے سُبْح سے جس کا لغوی معنی ہے سیر یا طر اصطلاح میں عیب سے پاک ہونے کو کہتے ہیں لہذا الوہیت باپ ہونے کے خلاف ہے کیونکہ بیٹا اس کو باپ سے جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جاسیت سے پاک ہے اسی طرح بیٹا مجبوراً اختیار کیا جاتا ہے کہ کبھی غلبہ شہوت سے مجبور ہو کر باپ سے جانتا ہے جس سے اولاد ہوجاتی ہے یا دشمنوں کی قوت سے مجبور ہو کر اولاد کی خواہش کرتا ہے تاکہ وہ اپنا قوت بازو جو اللہ تعالیٰ پر قسم کے طلباء و تلمیذوں کی قوت سے پاک ہے، اسی طرح بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی پاک ہے نیز بیٹا اپنے باپ کی صورت میں اللہ تعالیٰ کے لئے زیوی ماننا چاہے گی اور اللہ تعالیٰ بیوی بنانے سے پاک ہے، اس سے ثابت ہوا کہ الوہیت اور باپ ہونا کبھی صحیح نہیں کہتے کہ باپ ہونا احتیاج کو مستلزم ہے اور اللہ تعالیٰ پر احتیاج سے پاک ہے لہذا باپ ہونے سے بھی پاک ہے۔

یوسف بن علی: تَمْلِ لہ ما فی السموات و الارض اسی کے لئے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اس سے واضح ہے کہ ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہے اور غائب ہے باپ نہ بیٹے کا خالق بناتا ہے مالک اور اللہ تعالیٰ کے اولاد ہوتی تو لازم آجائے کہ ان کے تعلق کا خالق، مالک ہمارے بعض کائناتوں کا مالک، و عالم کے حواری کے خالق و مالک ہے لہذا باپ ہونے سے پاک ہے۔

تیسری دلیل: کُلُّ لہ ما یقولون ہر چیز اس کی مطیع ہے کہانتوں کا جھوٹ ہے جس کے چارہ دہانی ہیں اگر چاہے داری کرے، کفر و کفر، واپ رہتا، و جھوٹا بناتا یہاں چاروں سالی ہیں، شکک ہیں یعنی ہر چیز کی ممانعت ہے اس کے ساتھ کفر کی ہو کر مہوت گزار ہے، اس کے انکسار پر غامض ہے، ہمیشہ اس کی تاج ہے اب ظاہر ہے اولاد والوں باپ کو کھانا دیتی ہے کھانا سے ہے پر وہ کھانا غیر میں خود اس باپ اولاد کے تاج ترا کر اللہ تعالیٰ کے بھی اولاد دیتی تو صلا اللہ یا تو اس کا تاج ہوتا یا کھانا کم دلا، اس سے مٹی ہوتی صلا مالک اللہ تعالیٰ کسی کا تاج اور نہ ہی کوئی اس سے مستغنی لہذا اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد نہیں۔

چوتھی دلیل: سُبْحِ السموات و الارض و آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ۔ آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی غم و غصہ سے آک کے یہ اللہ تعالیٰ کا ہر ہے بیٹا باپ کا ہم جنس اور اس کے ساتھ ہر جنس کے ساتھ بناتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کسی کا باپ نہیں ہو سکتا۔

پانچویں دلیل: فَلَمَّا یَقُول لہ کن فیکون یعنی اللہ تعالیٰ کسی چیز کے لئے کہے کہ ہو تو وہ ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں بلکہ صرف ارادہ کا تعلق کافی ہے اور بیٹے میں یہ بات نہیں ہوتی لہذا اولاد سے پاک ہے۔

«وَقَالَ الدِّينُ لَا يَغْلِبُونَ» اے کفار مکہ للنسی صلی اللہ علیہ وسلم «لَوْ لَا يَكْلَسْنَا اللَّهُ» انک رسولہ «وَأَرْتَابُنَا آيَةً» ہما اقترحناہ علی صدقک «كَذَلِكَ» کما قال هؤلاء «قَالَ الدِّينُ مَنْ تَبْلُغُهُمْ» من کفار الأمم الماضیة لِانبیائہم «مَنْ تَقُولُهُمْ» من التفتت و طلب الآیات «تَشْبِہُ لِقَوْلِهِمْ» فی الکفر و العناد یہ تسلیة للنبی «قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ» یظنون انہا آیات فیؤمنون بہا ما اقتراح آیة سہا تفتت «إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ» بالہدی «بَشِيرًا وَنَذِيرًا» احاث الیہ بالجنة «وَرَنْذِيرًا» من لم یجب الیہ بالنار «وَلَا نَسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ» النار ای الکفار سالہم لم یؤمنوا انما علیک البلیغ و فی قراءۃ بجرم تسئل نہیا «وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَبِيعَ بَلْعَنَهُمْ» دینہم «قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ إِلَى شَيْءٍ» الاسلام «وَالْهُدَى» و ساعداء ضلال «وَلَوْ لَيْتَ» لَمْ قَسَمَ «اتَّبَعْتُ أُمُوآثَهُمْ» التي بدعوتک الیہا فرضاً «بَعْدَ الَّذِي حَانَتْ مِنَ الْعِلْمِ» الرُحْمِ مِنْ اللَّهِ «إِنَّا لَمِنَ الْغَالِبِينَ» یحفظک «وَلَا نَحْصِرُ» بِسُوءِ الدِّینِ آتِیَہُمْ الْکُتُبَ «بَعْدَ أَنْ یَقُولُوا» حق تلاوتہ «ای یقرأونہ کما أنزل و الحلة حال و حق مصب علی الصدر و الحز «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» نزلت فی جماعة تدبر اس الحسنا و اسطوا «وَمَنْ یُکْفِر بِهِ» ای بالکتاب النزلت بان یخبرنا «فَنَارُكَ» ہم الحبیرون «لَعَنَهُمُ اللَّهُ» الی الدار الموقدة علیہم

تو جسے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 کرتا کہ آپ اس کے رسول ہیں «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 جیسے انہوں نے کہا «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 کی اور نشانوں کی خواہش کی «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 لئے تسل ہے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 سے ایمان لے آتے ہیں اس کے بارہ اور نشان طلب کر رہی ہے جو ہے ملک تم نے کیا ہے آپ کو «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 کے ساتھ «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 سے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 قرآن میں جزم کے ساتھ «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 دین کی وہی نہ کرو کہ ملت کسی دین سے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 کے سوا کراہی ہے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 اس کے کہ تجھے علم آچکا کہ اللہ کی جانب سے وہی «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم
 سے «وَأُولَئِكَ یُؤْمِنُونَ» الی الدار الموقدة علیہم

یہی ہے اسے پڑھتے ہیں، یہ جملہ حال ہے اور لفظ حق مفعول مطلق ہونے کے وجہ سے منصوب ہے اور خبر (یؤمنون بہ) ہے (تو وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں) یہ آیت اس جماعت کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر مسلمان ہوئے تھے اور جو اس کے منکر ہوں (دی ہوئی کتاب کے اس طرح کہ اس میں تحریف کر دیں) (تو وہی زیاں کار ہیں) جہنم میں جانے کی وجہ سے جو ان کے لئے تیار ہے۔

قولہ: وقولہ: اے کفار مکہ الخ یہاں آیت کے شان نزول اور آنے والے متوالہ کے قائلین سے متعلق منہرین میں اختلاف ہے، علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے اکثر مفسرین کا قول نقل فرمایا ہے مگر اس قول پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ سر ابقر، ہونی ہے پھر یہ متوالہ کفار مکہ کا ہو یہ بعید از قیاس ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ممکن ہے کفار مکہ نے یہ سوال مدینہ شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا ہو اور یہ بعید از قیاس نہیں۔ (صالح)

قولہ: ہلا اس لفظ کے اضافہ سے منہر تفسیر نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں لفظ لولا بمعنی ہلا حرف تخصیص ہے، اور بقول بعض لفظ لولا قرآن پاک میں اکثر بمعنی ہلا آیا ہے۔

خیال رہے لفظ لولا جب اس پر داخل ہوتا ہے تو ذکر کرنے پر ملا مت کا معنی دیتا ہے جیسے زید کیوں نہیں آیا اور منارح پر داخل ہو کر فاعل کو رابط کرتا ہے جیسے تو میرے پاس کیوں نہ آئے گا یعنی نہ آئے، یہاں کفار بظاہر رحمت کا کلمہ بول رہے تھے مگر حقیقتہً مذاق اڑا رہے تھے۔

قولہ: مما اقترحنہ الخ اس تفسیر سے اشارہ فرمایا کہ یہاں آیت سے قرآنی آیت مراد نہیں ہے بلکہ آیت سے نشان قدرت اور کجرات مراد ہیں مثلاً کہ کی ہے آپ (کیا وہ دیکھتے ہیں کہ میں جسے چاہتی ہوں یا فرشتے صرف بست ہو کر ہمارے سامنے خود بخود آجائیں یا حضور آسمان پر جا کر انہیں بولی کتاب ملے آئیں وغیرہ)۔

قولہ: من التحت الخ یہ جہ نہایت کی طرف اشارہ ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ہم ماخیزہ کے کنارے اپنے انبیاء سے مطالبہ کئے تھے جیسے کفار مکہ نے (مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہی مطالبہ کئے، بلکہ مطالبہ یہ ہے کہ ان کے مطالبے کو سرکشی و ہمت دہری کی بنیاد پر تھے اور ان کے مطالبے کی بنیاد بھی سرکشی پر ہے اگرچہ اقوال مختلف ہوں۔

قولہ: اے الکفار سلام الخ یہ تفسیر اس صورت کی ہے جب کہ لا تسئل یعنی نہ پوچھو کہ اس سے پڑھا جائے۔ اور اگر کسی بحرف لا تسئل پڑھا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ اسے محبوب آپ سے ان کے کافر و کمرہ ہونے کے بارے میں سوال کرنا میرے نمایاں نشان نہیں ہے کیونکہ آپ کا کام تبلیغ ہے۔ اور تبلیغ کر دینے سے آپ ہدی الذمہ ہو گئے۔

قولہ: لا یم۔ یہ ایک سوال قدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ ولئن میں ان شرطیہ ہے جس کا جواب آگے۔ **سئلہ: من اللہ من ولی ولا نصیر** ہے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب جواب شرط جملہ اسیدہ رائج ہو تو اس پر فدا داخل ہوتا ہے مگر یہاں جواب پر فدا داخل نہیں، جواب یہ ہے کہ ولئن میں ان شرطیہ ہے مگر لام تیسرے اور قاعدہ یہ ہے کہ جب قسم شرط پر مقدم ہو تو جواب لفظ کے اعتبار سے قسم کا ہوتا ہے اور معنی کے اعتبار سے شرط کا لہذا یہاں جواب پر فدا کا داخل ہونا واجب نہیں کہ وہ لفظ

قسم ۱ - ابر

سوال: میری آفتاب میں اس انداز کے اضافہ کی ضرورت اس صورت میں ہے جبکہ ولستن اتبعتم الحما نایہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ملتا ہے، اس قدر مراد فرمنا سے خسر عام یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آیت میں تنبیہ شریعہ کا حقیقی معنی ارکان انبیا، مراد نہیں محض تخلیق مقہود ہے جیسے لوکار، لرحمن ولدہ تمیں رحمن کے لئے ولد کا امکان بتانا مقہور نہیں محض تخلیق مراد ہے، لہذا جس طرح خدا کے لئے ملنا ناممکن ہے اسی طرح حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے یہود و نصاریٰ کی یہی ناممکن ہے، اب پوری آیت کا مفہوم یہ نکلا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہود و نصاریٰ کی رضا و خوشنودی یا ان کے ایمان پر غریب نہیں بلکہ وہ اس وقت تک آپ سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی یہی یہی نہ کریں اور آپ کے لئے ان کی یہی ناممکن ہے لہذا ان کا آپ سے راضی ہونا بھی ناممکن ہے۔

البتہ کہ مقررہ مقام پر ایک اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ولحق انتصفت الخ میں حضور سے خطاب، بتقدیر یا اس کی بجائے لو آ رہا ہے تو اس کے لئے کلمات کے واضح نہ ہونے کی بات ہے جیسے لو کہاں للوحسن ولد اور ان کلمات کے لئے آیت ہے جس میں امکان کا انشاء نہیں باقی رہتی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں انشاء کو واضح فرض لیا جائے تو وہاں ان کا استعمال صحیح ہے جیسے اور کہاں یہ صراحت اور واضح نہیں اگر وہ صراحت کر لیا جائے تو وہی مسئلہ ہے اور یہ کلام اس آیت میں فرض محال سے اور لو کہاں الخ میں آیت میں یہ فرض نہیں اس لئے یہاں ان آیات اور ولحق انتصفت الخ میں امت سے خطاب ہو جیسا کہ مقررہ طریقہ و کہہ رہے ہیں نہ انظار غرض کے اختلاف کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی امتیاز اس پر ہے۔

قوله: والاحكام حال الميراث كذا بيان ہے جس کا معاملہ یہ ہے والذی اسم موصول آئینہ فعل باقوال
ہم ضمیر مفعول اول والکتاب مفعول ثانی مطلوبہ الخ کا بتاویل عامل ہو تو وہ ضمیر سے اور آخر مفعول کی تاویل میں ہوتے
الکتاب سے حال ہو گا اور ان کا موصول جو غیبت میں مصدر مضاف کی غفت سے مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے
تقریر کی بہارت میں موصول مطلوبہ فلا وہ جو الدلالة مصدر کو مضاف کر کے غفت کو اس کے قائم مقام کر دیا اور یہ مضاف
بتا دیا البانی سے البانی سے طریقہ اولیٰ ہے لی کر جتنا اچھا لگایا آگئے اواسطک الخ مبتدا خبر سے ال کر جملہ
اسی خبریہ سے کر خبر واقع ہے۔

نہایت ہی دعا دعا الخ یہ ان مہول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل خبیثہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ تم لوگوں اہل طہارت کے ہمراہ اپنے بارگاہ و مہمانت ہو کر شرف اسلام ہوئے۔ تمہارے لیے تمہاری خبیثہ راہیں مانی، اس لیے تمہیں میں اپنے ارادے بھی تھے۔ (تذکرۃ العرفان)

خبردار! ہاں یہ سچ ہے۔ اس سے سراسر لفظی اور معنوی تحریف ہے۔ یعنی جو بھی جان بوجھ کر قرآن پاک میں لفظی یا معنوی تحریف کرے اس طرح کہ سنی پتھار کے لوگ جان کرے تو یہ کافر ہو جائے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جیسے خوارج کے انسوں نے قرآن وحدیث کے خلاف غامری مشہور کر لیا تو وہ کمرہ اور گمراہ کر ہو گئے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق قول رابع:

آیت کریمہ: **إِنَّمَا أَرِسلْنَاكَ الْخ کے شان نزول کے سلسلہ میں تفسیر لازمی وغیرہ نے یہ روایت نقل فرمائی کہ ایک**
والدین حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تھے: **کلیت شعری ما فعل أبواہی** (کافر میں جانوں کو یہ ہے والدین کا انجام کیا
 ہے) **آیت کریمہ نازل ہوئی، اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی ایسے والدین کا ذکر نہیں فرمایا، اسی روایت**
کی وجہ سے بعض علماء نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کا جنسی سوا سمجھا (العیاذ باللہ)

اس لئے آیت کی مناسبت سے بہت سے کہ اس سلسلہ میں قول رابع بیان کر دیا جائے، وناجواب تباہ میں حضور صلی
 اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان سے متعلق ملنے والے اقوال درج ہیں جن میں تین اقوال ایسے ہیں کہ مقام تہذیب
 انجمن بیروت نے ان سے مانع ہے لہذا تفصیل تفسیر کسی مروج الہاد میں ہے، ان تینوں میں ایک یہ ہے کہ والدین کی بات یہ تھا کہ
 اس واقعہ میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو جنس اور قیامیات ظاہری میں مومن
 سمجھے گئے، وقت وفات بھی تو حیرت انگیز رہا، اب والدین اسلام میں بھی کسی کی وجہ سے اہلسنت و جمیعہ ہے۔

مگر تفسیر میں ایسا حال والدین جو کہ والدین کے لئے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کو جنس کے ایمان
 کہ انہی خصوص اور عقلی تردید دلائل کے ذریعہ ثابت فرمایا ہے، ان آیات و احادیث کے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 والدین کو جنس کے ایمان کی نفی ہوئی ہے ان کا حق مقیم اور مستقل وہ سب دلائل ہی و دلالتی ہے، تفصیل کے لئے امام
 احمد کی تصنیف النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کیجئے ہم یہاں تفصیلی بحث میں نہ جا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے
 والدین کو جنس کے ایمان کے ثبوت میں اسی حضرت امام احمد و شاہد ثریلوہی قدس سرہ کی ذکر کر رہے ہیں، ایک دلیل پر اکتفا
 کر لیں، اسلام کریم کتاب ایمان میں یہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنہوں میں سب سے کم
 ہے اب اوطاب کے پھول، ان کو اللہ تعالیٰ ہر گز ان پر نالی ہائیں گی، ان سے اس کا دارا کھولے، ابوہ اس حدیث کے تحت محدث
 بریلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں۔

یہ حدیث حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے ایمان کی دلیل ہے، کیونکہ کفر کے باوجود ابوطالب کے خطاب
 میں کہ وہ اس کے قریب نہیں کی جانے سے، یا اس کی پرورش اور خدمت کی بنیاد پر حضور کے والدین۔ العیاذ باللہ، کافر ہوتے
 ابوطالب کی نسبت خطاب میں کسی کے لئے زیادہ مستحق تھے کیونکہ بچا کی نسبت والدین کا قرب زیادہ ہے اور اگر ابوطالب کے
 والدین کی پرورش اور خدمت کا وجہ ہے تو لہذا کون سی پرورش جزئیت کے برابر ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد والدین کا جز اور
 والدین سے ان کو نہ ہو سکتا، اور ذریعہ عمل کا مقابلہ ہو سکتی ہے، کیا کسی پرورش کنندہ یا خدمت گزار کا حق والدین کے حق
 سے زیادہ ہو سکتا ہے، ان کے حق سب اعزت نے اپنے حق کے ساتھ شمار کر کے فرمایا، **ان اشکرلی و لو الدیک** (میرا شکر اور

﴿فلا یمہیجہ﴾ تو اسے نہ چھیڑے ﴿واقفر﴾ چھیل میدان۔

تجو جملہ: ﴿اے اولاد یعقوب یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا اور وہ جو میں نے اس زمانہ کے سب لوگوں پر تمہیں برائی دی کہ اس مضمون کی آیت پہلے گزر چکی﴾ اور ڈرو کہ خوف کرو ﴿اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا﴾ تسبیح زی، نفسی کے معنی میں ہے ﴿یعنی کام نہ آئے گا﴾ کوئی آدمی کسی کے محض اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے مالی تادان کہ کوئی طرہ یہ ﴿اور نہ نفع دے گی اسے کوئی سفارش اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی﴾ کہ اللہ کے عذاب سے انہیں بچا لیا جائے ﴿اور﴾ یاد کرو ﴿و جب آزمایا ابراہیم کو﴾ ایک قراءۃ میں ابراہام ہے ﴿اس کے رب نے چند باتوں سے﴾ چچو اور نو اسی کا انہیں تکلف بنایا بعض نے فرمایا وہ مناسک حج تھے اور بعض کے نزدیک وہ کلی نماز، تک میں پائی چڑھانا، مسواک کرنا، مونچھ کاٹنا، مانتھ کاٹنا، تاشن تراشنا، غسل کے بال اکیرنا، مونچھ زیناف مونچھ ناخن کرنا، اور استنجائ کرنا ہے ﴿تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں﴾ انہیں پرے طور یہ ﴿فرمایا﴾ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے ﴿میں تمہیں لوگوں کا پیغمبر بنانے والا ہوں﴾ یعنی دینی پیشوا ﴿میں کی اور میری اولاد سے﴾ یعنی میری اولاد میں سے جو لوگوں سے ﴿فرمایا﴾ میں تمہارا پیغمبر اور وہ کہ امامت مطلق کرنے کا ﴿ظالموں تک﴾ ان میں سے کافروں تک یہ رسالت کرتا ہے اس امر پر کہ یہ مہدیہ عالم کی یا انہیں کے ﴿اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس کو﴾ یعنی خاتم النبیین کو ﴿لوگوں کے لئے مرکز﴾ یعنی حجاج کہ ملک پر واجب سے پلٹ کر اسی کی طرف آئیں گے ﴿اور اس کی جگہ﴾ لوگوں کے لئے جائے تہ اس ظلم اور تہارت مرقی سے ﴿اور اسی جگہ واقع ہوا ہے﴾ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اپنے باپ کے قتل کی بھی اس میں ہالیتا تو اسے نہیں چھیڑتا ﴿اور بناو﴾ اسے لوگوں کا مقام ابراہیم کو ﴿یہ وہ پھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاتم النبیین بنائے وقت کثرت سے ہوئے تھے﴾ جائے نماز کہ نماز پڑھنے کی جگہ اس طرح کہ اس کے چپے دو رکعت نماز طواف ۱۰ کر لیا کر اور ایک قراءۃ میں تاکہ فقرہ کے ساتھ و اتخذوا ہے اور تب یہ شر ہے ﴿اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو﴾ ہم نے انہیں قسم دیا ﴿کہ میرا گھر خوب ستر کر﴾ ﴿میں سے﴾ ﴿طرف والوں اور اشتکاف والوں﴾ جو اس میں منکف ہوں ﴿اور درکار دھو درالوں کے لئے﴾ رکھ اور سجود و رکوع اور ساجد کی تسبیح ہے سراد سازی ہیں۔

موضوع و نظریہ: ﴿قوله﴾ اتقدم علیہ۔ یعنی اس قسم کی آیت اور مضمون کا ذکر مانتق میں بھی ہوا ہے اب دوبارہ اس کا ذکر یاد دہانی کے طور پر ہے جیسے ایک مطلق اولاد دینی پیش کرتا ہے کہ اس پر دلائل قائم کرتا ہے اور پھر نتیجہ میں دینی دعویٰ ذکر کرتا ہے تاکہ دعویٰ یاد رہے۔ لہذا حقیقتاً تکرار نہیں۔

قوله: اخذوا۔ یہ لفظ اسنلی کا ترجمہ ہے جس کا اردو میں معنی ہے آزمائش میں ڈالا، جانچا، امتحان لیا، یوں تو امتحان اختیار کی غرض یا تو کس کی استعداد سے واقفیت حاصل کرنی ہوتی ہے یا اس کی اچھائی برائی ظاہر کرنے کے لئے ہوتی ہے آیا کہ وہ صادق ہے یا کاذب، مگر اللہ تعالیٰ جب کسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے تو اس کی غرض یہ نہیں ہوتی جو بیان کی گئی کیونکہ وہ ظلم و جبر اور ساری ظلوک کے احوال سے واقف ہے بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کی جانب سے آزمائش کا منشاء یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگوں پر اس قدر سے کی غلوئی واضح ہو جائے تاکہ جب اسے ہزرت کی عطا کی جائے اور اس پر انعام کیا جائے تو کسی کو اعتراض کی غلبائش نہ

ملے چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش اسی مقصد کے لئے تھی۔

قولہ: و فی قراءۃ ابراہام۔ یہ ابن عسکر کی قراءت ہے اور متواتر ہے، ابراہیم سریانی لفظ ہے جس کا عربی میں ترجمہ ہے اب رحیم اور اردو میں مہربان باپ آپ بچوں پر بہت مہربان تھے اس لئے آپ کا یہ نام پڑا چونکہ مکہ المکرمہ بلکہ تمام اہل عرب اور یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے واقف تھے اور انہیں جانتے تھے بلکہ ہر فریق کو اس بات پر فخر تھا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور ان کے طریقے پر گامزن ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کے لئے برکت کا وعدہ کیا ہے، لہذا ہم ہر حال میں بخشے جائیں گے، اس لئے یہاں پہلی دفعہ ہی بغیر کسی تمہید و تعارف کے ان کا ذکر فرمایا اور یہود و نصاریٰ سمیت مشرکین عرب کو جواب دیا کہ ”تم ابراہیم کے طریقے پر نہیں وہ ہمارا نہایت فرمانبردار بندہ تھا ہم نے اسے کئی باتوں میں آزمایا وہ سچا نکلا جس کے بعد ہم نے اس کو تمام عالم کا پیشوا بنایا اور اس کی اولاد میں بھی پیشوا یعنی نبی بنانے کا وعدہ کیا مگر اس شرط کے ساتھ کہ یہ عہدہ بدکاروں اور نااہلوں کو نہیں ملے گا، لہذا انے یہود و نصاریٰ اور عرب کے شر کو اتم پر لازم ہے کہ اپنے مسلم الثبوت بزرگ کی پیروی کرو اور بنی آخر الزماں کی اطاعت بجالاؤ جن کے لئے خود ابراہیم نے دعا کی تھی تو حسن دیتی“ (تفسیر حقانی)

قولہ: باوامر و نواہ الخ یہاں بکلمات کے اتنی مراد میں مفسرین کا اختلاف ہے، حضرت مفسر نے تین اقوال کر کے ہیں، پہلا قول یعنی اس سے مرد اور مردانہی ہیں، یہ قول حضرت مفسر اور بیناوی وغیرہ کا ہے اور ظاہر ہے کہ یہی ان کے دیکھتے ہیں، دوسرا قول قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور تیسرا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے جنہیں مفسر علام نے بخشہ تشریف سے ذکر کر کے ان کے ضعف کی طرف اشارہ فرمایا، صاحب تفسیر حقانی کے نزدیک قوی تر قول یہ ہے کہ اس سے ادب و سات امور ہیں: (۱) آفتاب اور چاند سے آزمائش (۲) نمرود سے مقابلہ (۳) بڑی عمر میں ختنہ (۴) آگ میں ڈالا نا (۵) فرزند کا ذبح کرنا (۶) اللہ کی راہ میں ترک وطن کرنا (۷) اپنی بیوی اور فرزند کو بنگام الہی جہنم میں چھوڑنا۔ فقیر راقم سطور نزدیک صحیح تر قول حضرت مفسر کا ہے کہ وہ سب اقوال کو جامع ہے۔ واللہ اعلم و علمہ اتم۔

قولہ: قدوة فی الدین۔ یہ لفظ امام کا معنی مراد ہے، لغت میں امام اسے کہتے ہیں جس کی پیروی کی جائے لہذا اس آیت کا معنی یہ ہوا کہ آپ کو دینی پیشوا بنائیں گے کہ تمام انبیاء اور ان کی امتیں آپ کی پیروی اور اتباع کریں گی، امام کے سلف کے متعلق علامہ قرطبی فرماتے ہیں ”امام وہ ہوتا ہے جس کا دامن کبیرہ گناہوں سے داغدار نہ ہو۔ احسان و فضل کی بات سے متصف ہو اور اس میں حکومت کی ذمہ داریوں کو بجالانے کی قوت بھی ہو“ (بحوالہ تفسیر ضیاء القرآن)

قولہ: بان تصلوا خلفہ مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر نمازی کے سامنے سمت قبلہ ہو اس نماز کا حکم احناف اور شوافع دونوں کے نزدیک استحباً ہی ہے وجوبی نہیں۔ (خزانة العرفان، بیضاوی)

آگے مفسر امام نے فی قراءۃ سے لفظ اتخذوا میں ایک اور سببی قراءۃ کو بیان کیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ بنی قریظہ جو نافع اور ابن عسکر کی جدہ ”خ“ کے نعتیہ کے ساتھ اتخذوا صیغہ ماضی ہے، اس تقدیر پر اس کا عطف جعلنا

برہنہ اور اتنی یہ ہوگا لوگوں نے مقام ابراہیم کو مصلیٰ پایا اور جمہور کی قراۃت "خ" کے کسرہ کے ساتھ واتخذوا صیغہ امر ہے اس تفسیر پر اس سے پہلے انطاقلیسا پشیدہ ہوگا اور حنا پر عطف صحیح نہیں ہوگا کہ انشا کا عطف خبر پر صحیح نہیں یعنی یہ ہوگا "ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو مصلیٰ بناؤ"

اولاً: من الاوطان۔ اس تفسیر پر بظاہر ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس میں بت نہیں رکھے ہوئے تھے پھر خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم کیوں دیا گیا، جواب یہ ہے کہ یہ حکم مستقبل کے لحاظ سے ہے۔ یعنی علم الہی میں خدا کہ مشرکین خانہ کعبہ میں بت رکھیں گے لہذا مصلیٰ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک رکھنے کا حکم دے دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ خانہ کعبہ کے وقت اس میں بت رکھے ہوئے تھے جس سے پاک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ (مساوی)

ثانیاً: مقام ابراہیم۔ مصلیٰ پھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ دیا گیا تھا اور اس پر لڑے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی قیادت بنائی تھی، اس پتھر کی بنیاد میں سے ایک یہ ہے کہ تعمیر کعبہ کے وقت جس قدر قمارت باندھوئی جاتی تھی یہ پتھر بھی اونچا ہونا چاہیے تھا یاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ سے فارغ ہو گئے اور کسی دوسرے پتھر کی ضرورت نہیں پڑی، اس پتھر کی ضرورت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ سے فارغ ہو کر حکم الہی اسی پتھر پر کھڑے ہو کر جو طرز آرازدی تھی کہ اس آئینہ کے بعد رائج کے لئے آئے "یہ آرازیات تک پیدا ہونے والی رگوں نے منیٰ جو خاموش ہیں انہیں راجع کعبہ نہ ہوگا اور جس نے اتنی بار ایک کہا اس کے ہی معجز کرے گا۔ تعمیر پتھر کی یہ ہے کہ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشان قدم نمودار ہو گئے تھے جو ایک طرف تک باقی رہے پھر کثرت سے چوڑھنے کی وجہ سے کچھ گھوٹ گئے اور اب حلیف ساکنان باقی ہے۔ پہلے یہ پتھر خانہ کعبہ سے متصل رکھا ہوا تھا اور اب سلاف کے کنارے چاہ زہرم کے پاس رکھا ہوا ہے جس پر پتھر کی جالی لگی ہوئی ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مختصر حالات:

نام ابراہیم اور لقب ابو القاسم ہے آپ کا نسب یوں ہے۔ ابراہیم بن تارخ بن ناخور بن ساروع بن راعوب بن تالغ بن جابر بن حنابل بن ارحسہ بن سام بن نوح بن مالک بن متوشلح بن اوریس علیہ السلام بن یارد بن ملل ایل بن قلیان بن انوش بن شیت بن آدم علیہ السلام (تفسیر حقانی)

آپ کی پیدائش اٹھارہ سال بعد از حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً دو ہزار تین سو سال قبل شہر بابل سے قریب اوز کے علاقہ مقام سوس میں ہوئی آپ بچپن ہی سے نہایت ذکی اور ہوشیار تھے، آپ کی قوم کے لوگ عموماً گنہگار رہتے تھے بت کے ساتھ آفتاب و ماہتاب اور ستاروں کو بھی پوجتے تھے، اس لئے آپ اپنی قوم کو دعوت حق دیتے اور توحید الہی پر ان سے مناظرہ کرتے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ نبرد دہانے جو بابل کا بادشاہ تھا آپ کو چلتی ہوئی آگ میں ڈال دیا مگر آپ صحیح و سلامت آگ سے نکل آئے پھر حکم الہی اپنے آبائی وطن سے ہجرت فرمائی اور ارض فلسطین کو آخری قیام گاہ

بنایا۔ سخت ترین آزمائش میں ڈالے گئے اور سب میں کامیاب ہوئے بالآخر ۵۷ برس کی عمر شریف میں داعی اجل کو لبیک کہا اور اپنی بیوی حضرت سارہ کے قریب ارض فلسطین میں مدفون ہوئے۔ (عزیزی، حقانی)

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا ۖ وَاجْعَلْ لِي فِيهِ مَخْرَجًا ۚ وَقَدْ آجَبَ اللَّهُ دُعَاءَهُ ۚ فَجَعَلَهُ حَرَمًا لَا يَدْخُلُهُ ظَالِمٌ فِيهِ دَمٌ ۚ وَإِنْسَانٌ وَ لَا يُظْلَمُ فِيهِ أَحَدٌ ۚ وَلَا يُصَادُ صَيْدُهُ وَلَا يَخْتَلَىٰ خَلَاءُهُ ۚ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ ۚ وَ قَدْ فَعَلَ بِنَقْلِ الطَّائِفِ مِنَ الشَّامِ وَ كَانَ أَقْفَرَ لَا زَرْعَ بِهِ وَ لَأَمَاءُ ۚ مِنْ أَمَنِ مِنْهُمْ بِأَلِهِ وَ الْيَوْمَ الْآخِرِ ۚ بَدَلَ مِنْ أَهْلِهِ وَ خَصَّهُمْ بِالدُّعَاءِ لَهُمْ مُوَافَقَةً لِقَوْلِهِ لَا يُنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ قَالَ تَعَالَى ۚ ﴿وَوَارِثُ ۚ مَنْ كَفَرَ فَأَمَتُّهُ ۚ بِالتَّشْدِيدِ وَ التَّخْفِيفِ فِي الدُّنْيَا بِالرِّزْقِ ۚ قَلِيلًا ۚ مُدَّةَ حَيَاتِهِ ۚ ثُمَّ اضْطَرَّهُ ۚ الْجَنَّةَ فِي الْآخِرَةِ ۚ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ۚ فَلَا يَجِدُ عَنْهَا مَخِيصًا ۚ وَ يَفْسُ الْقَصِيرُ ۚ الْمَرْجِعُ هِيَ ۚ﴾ وَ اذْكَرُ ۚ إِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ ۚ الْأَسَاسَ أَوْ الْجَدَرَ ۚ مِنْ الْبَيْتِ ۚ يَبْنِيهِ مُتَعَلِّقٌ بِيَرْفَعُ ۚ ﴿وَ اسْمِعِيلُ ۚ عَطَفَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ يَقُولَانِ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۚ بِنَاثِنَا ۚ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ ۚ لِلْقَوْلِ ۚ الْعَلِيمُ ۚ﴾ بِالْفِعْلِ ۚ رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ ۚ مُنْقَادِينَ ۚ لَكَ ۚ وَ اجْعَلْ ۚ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أَوْلَادًا ۚ جَمَاعَةً ۚ مُسْلِمَةً لَكَ ۚ وَ مِنْ التَّبَعِيضِ وَ أَتَىٰ بِهِ لِتَقْدِمِ قَوْلِهِ لَا يُنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ۚ وَ أَرْنَا ۚ عِلْمَنَا ۚ مَنَاسِكِنَا ۚ شَرَائِعَ عِبَادَتِنَا أَوْ حَاجَتَنَا ۚ وَ ثَبَّ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الثَّوَابُ الرَّحِيمُ ۚ سَأَلَاهُ التَّوْبَةَ مَعَ عَصِيَّتِهِمَا تَوَاضَعًا وَ تَخَلُّيمًا لِذُرِّيَّتِهِمَا ۚ رَبَّنَا وَ ابْعَثْ فِيهِمْ ۚ أَيْ أَهْلَ الْبَيْتِ ۚ رُسُلًا مِنْهُمْ ۚ مَنْ أَنْفُسِهِمْ وَ قَدْ آجَبَ اللَّهُ دُعَاءَهُ بِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ ۚ الْقُرْآنَ ۚ وَ يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابَ ۚ الْقُرْآنَ ۚ وَ الْحِكْمَةَ ۚ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ ۚ وَ يَرْكَبُهُمْ ۚ يُطَهِّرُهُمْ مِنَ الشِّرْكِ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْقَزِيزُ ۚ الْغَالِبُ ۚ الْحَكِيمُ ۚ فِي صُنْعِهِ.

ترجمہ: ﴿اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب بنادے اس کو﴾ یعنی اس جگہ کو ﴿امان والا شہر﴾ اطمینان بخش تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اسے حرم بنادیا، اس میں کسی انسان کو نہ قتل کیا جاسکتا ہے، نہ اس میں کسی پر ظلم کیا جاسکتا ہے اور نہ کسی جانور کا شکار کیا جاسکتا ہے اور نہ ہی اس کی گھاس اکھاڑی جاسکتی ہے ﴿اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے﴾ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی طائف کو ملک شام سے منتقل کر کے قبول فرمایا حالانکہ وہ علاقہ بے آب و گیاہ تھا ﴿جو ان میں سے اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں﴾ لفظ من بدل واقع ہے اہلہ سے اور دعا میں مومنین کی تخصیص اللہ تعالیٰ کے قول "لَا يُنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ" کی موافقت میں ہے ﴿فرمایا﴾ اللہ تعالیٰ نے ﴿اور﴾ میں روزی دوں گا ﴿کافر کو بھی برتنے کو﴾ (امتہ) تشدید اور تخفیف کے ساتھ ہے دنیا میں تھوڑی روزی سے برتنا مراد ہے ﴿چند روز﴾ اس کی زندگی بھر ﴿پھر اسے مجبور کر دوں گا﴾ اسے آخرت میں کھینچوں گا ﴿عذاب دوزخ کی طرف﴾ تو اس سے چھٹکارے کی راہ نہ پائے گا ﴿اور یہ بہت ہی برا ٹھکانا ہے﴾ پلٹنے کی جگہ ہے ﴿اور﴾ یاد کرو ﴿جب اٹھارہ تھے ابراہیم

بنیادیں) (تواہر) سے مراد بنیاد یا دیوار (ہے) (خاتہ تعب کی) اسے بنا رہے تھے، بن البیت متعلق ہے یدفع کے (اور
 اسٹیل بھی) اس کا مطلب ابراہیم پر ہے۔ یہ کہتے ہوئے (اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما) ہماری تہیہ (بے شک تو ہی
 سننے والا ہے) قول کا (جانتے والا ہے) فعل کا (اے ہمارے رب بنادے ہم کو فرمانبردار) اطاعت گزار (اپنا) اور
 بنادے (ہماری عزیت میں سے) ہماری اولاد (ایک امت) ایک جماعت (جو تیری فرمانبردار ہو) میں تعین ہے
 ہے۔ اے اللہ کی وجہ ماقبل میں لایسنال عہدی الظالمین کا آنا ہے (اور ہمیں بنادے) ہمیں سکھادے (ہماری عبادت
 کے قیام سے) ہماری عبادت کے طریقے یا ہمارے حق کے احکام (اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما بے شک تو ہی
 بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے) وہاں حضرات نے محسوس ہونے کے باوجود توبہ کی، جس تو اسخ اور اپنی اولاد کو تعلیم
 دینے کے لئے (اے ہمارے رب اور بھیج ان میں) یعنی اہل خاندان (انیت آیت میں) ایک رسول انہیں میں سے (تو اللہ
 تعالیٰ نے ان کی یہ دعا مسترسل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شکل میں قبول فرمائی) کہ ان پر تیری آیتیں طاعت فرمائے (یعنی قرآن
 اور رکھائے انہیں یہ کتاب) قرآن (اور ان کی) باتیں (اور ان میں احکام میں) اور انہیں خوب سزا فرمادے (انہیں
 شک سے پاک کر دے) بے شک تو ہی بہت زبردست (عذاب) (اے) اپنی رحمت میں۔

توضیح و تفسیر: قولہ: المکان ان تکریر انما سے حضرت نے ہمارے مشارالہ کو بیان کیا ہے، یعنی
 ہمارے اعتبار میں ہے۔ اب آیت احکام کی طرف ہے جہاں حضرت احکام طیبہ اسلام اپنی بیوی ہاجرہ اور فرزند اسٹیل علیہ السلام
 کو پھرتے چلے گئے۔ اس سے مراد شہر نہیں کہ اس وقت شہر کا وجود ہی نہیں تھا، اور جن جزیرہ میں قرآن نے مشارالہ شہر کو قرار دیا ہے
 انہوں نے مایول کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے۔ و لا حرج فیہ۔

قولہ: بنقل الطائف۔ طائف ارض شام کا ایک کھڑا ہے جسے حضرت نے علی ابن ابی طالب اپنے پردوں پر اٹھا کر
 لائے، وہاں سات مرتبہ خاتہ تعب کے گرد طواف کرایا (اسی لئے اس کا اسم طائف ہوا) اور یہ کہ سے تین دن کی مسافت پر وہ
 ہزاروں کے ارد گرد رہا یہاں کی آب و ہوا بہت عمدہ ہوتی ہے اور مختلف انواع کے فیس میوے بکثرت پیدا ہوتے ہیں جب کہ
 مکہ کی آب و ہوا گرم خشک اور زمین بخر ہے۔ (تفسیر عزیزی وغیرہ)

قولہ: و حصہم مالدعنا الخ یہ دوسری دعا میں مؤمنین کو خاص کرنے کی وجہ کا بیان ہے چونکہ پہلی دعا میں لایسنال
 عہدی الظالمین کہہ کر یہ ہدایت کی گئی تھی کہ امامت صرف فرماں برداروں کا حصہ ہے، اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام
 نے دوسری دعا میں رزق کا سوال صرف اہل ایمان کے لئے کیا۔

قولہ: مدۃ حیاتیہ۔ یہ قلیلاً کا مترادف ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں وسعت کے ساتھ
 قول فرمائی کہ اے فرماں بردار ایک کافرین کو صرف دنیاوی زندگی تک ہی روزی ملے گی، اس کے بعد انہیں عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔
 قولہ: الحجۃ فی الآخرۃ یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے، سوال یہ ہے کہ کسی کو کھینچا جاتا ہے ایسی چیز کی جانب
 جس سے ضرر کو دفع کیا جائے اور عذاب خود ضرر ہے پھر اس کی طرف کھینچنے کا کیا معنی؟ جواب یہ ہے کہ یہاں آیت میں استعارہ

قولہ: شرائع عبادتنا الخ یہ لفظ مناسک کے معنی مراد کا بیان ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ لفظ مناسک صحیح ہے۔ منسک رنج سیر کی یا منسک بکسر سیر کی اور یہ دونوں بے ہیں منسک سے جس کا معنی ہے "عبادت کرنا"۔ ملاحظہ فرمائیے کہ زیادہ تر رائج کے افعال و مقامات کو مناسک کہتے ہیں یہاں مناسک سے یا تو مطلقاً عبادات کے طور پر لیتے مراد ہیں یا خصوصاً احکام حج مراد ہیں چونکہ تفسیرین نے دونوں قول کیا ہے اس لئے حضرت تفسیر نے دونوں کو ذکر فرما دیا۔

تفسیر عزیزی نے اس مقام پر تفسیر ابن جریر کے حوالہ سے حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ روایت ذکر کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے غلیل کوچ کا طریقہ بتا دو، حضرت جبرئیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حج کرایا اور احرام سے لے کر حلق تک جو کچھ ارکان حج اور سنن و مستحبات ہیں سب سکھایا، اسی دوران تین دن وہیں گیا رہا وہیں کچھ شیطان ملا جسے دفع کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے تلبیہ کہتے ہوئے سات سات ٹکڑے مارے، پھر حضرت جبرئیل علیہ السلام نے تم میں کیا کہ آنسو آپ کی اولاد بھی اس قدر ٹکڑے کرے گی۔ اس روایت سے ظاہر ہے کہ یہاں مناسک سے مراد احکام حج ہیں۔ و العلم عند اللہ۔

قولہ: لقد اجاب اللہ الخ یہ دعائے ابراہیم کے صدق کی علامت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت علیہ السلام کو جواب دیا کہ جس نے دعا کی اس کی آغوش میں لے لیا۔ اے اللہ! اس دعا کے واسطے ابراہیم کے صدق حضرت علیہ السلام کی دعا کیوں ہیں؟ اولاد ان کیوں ہیں؟ ان کا جواب مذکورہ آیت میں خود کرنے سے واضح ہو جاتا ہے، چنانچہ تو ابعث لہم اور رسولہم۔ پھر فرمایا جائے تم غلام ہوگا کہ تمہیں ہم "کامران یا امة مسلطہ" ہے یا نہ رہتا ہے ان کے علاوہ کوئی اور لفظ نہیں جو کسی تائیل سے بھی ہم کامران بنایا جاسکتا ہو اب دونوں لفظوں میں سے کسی ایک کو مرجع بنایا جائے تو پہلی صورت میں یہ ہوگا کہ "امت مسلطہ" سے جو مدد کی (ابراہیم و اسحاق کی) اولاد میں سے ہو رسول مبعوث فرما دے دوسری صورت میں یہ معنی ہوگا کہ جاری اولاد میں سے ایک رسول مبعوث فرما دے دونوں صورتوں میں یہی ثابت ہوتا ہے کہ اس دعا کا یہی صدق ہے جو ابراہیم و اسحاق علیہ السلام دونوں کی نسل سے ہو، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تو ہیں مگر اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نہیں جیسے اولاد اسحاق علیہ السلام تو وہ اس دعا کا صدق نہیں بن سکتے اور چونکہ ان دونوں حضرات کی نسل سے حضرت علیہ السلام کے علاوہ کوئی رسول مبعوث نہیں ہوا لہذا حضور ہی اس دعا کا صدق ہے چنانچہ خود حضور علیہ السلام نے فرمایا "انما دعوة ابی ابراہیم" میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہے۔ (سہل مانی تفسیر ضیاء القرآن)

ملکہ الکترہ کی آباری:

تفسیر عزیزی اور حنفی وغیرہ نے نقل کیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے ہاتھ سے نجات پائی اور بائبل

والوں کے ایمان سے واپس ہوئے تو حکم الہی وہاں سے ہجرت کر کے اپنے چچا ہاران کے گھر مقام حران آ گئے اور اپنے چچا ہاران کی لڑکی حضرت سارہ سے شہر کیا اور پھر کار تیلخ میں مسرہف ہو گئے مگر آپ کی بیوی اور بچے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ کسی نے آپ کی نبوت کا اقرار نہ کیا بلکہ اہل حران آپ کے دشمن ہو گئے، لہذا آپ اپنی بیوی اور بچے کو لے کر حران سے مد کی طرف ہجرت کر گئے مگر مسرہف کا بدشاہ ظالم تھا جس نے حضرت سارہ پر ظلم و تعدی کا ارادہ کیا مگر بسبب انہی دوست و اہل بیت قصہ کرتا اس کے دونوں ہاتھ ریل ہو جاتے اور اس پر بے ہوشی طاری ہو جاتی، ایسا تین مرتبہ ہوا جس سے وہ مسرہف کو سارہ کو نہیں یا بھادہ کوئی سمجھا اور اپنے اہل کاروں کو بلا کر کہا کہ یہ کوئی جان کر رہی ہے، ایسی ہی ایک عورت اور بے قصہ دل نے قبیلوں سے حاصل کیا تھا اور جس اس پر بھی قابو نہ پاسکا اسے (حضرت ہاجرہ کو) بھی اس راستے کے ساتھ لڑا اور دونوں مسرہف سے نکال دیے مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام تین اسباب کو لے کر مسرہف پہنچے یہاں کے لوگوں نے آپ کی بیوی و اولاد کی اور بہت ساری برائیوں کر رکی، اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں جو بڑی برکت عطا فرمائی اور آپ بچہ بی بی و اولاد میں سالہا رہ گئے، یہیں آپ نے حضرت سارہ کی خواہش پر حضرت ہاجرہ سے عقد کیا جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور پھر اس گھر الہی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس مقام پر آئے یہاں آج تک کعبہ ہے، یہاں فرشتے کی ایک درگاہ تھی اس کے لیے حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جیلا اور ایکسٹری کیجے، کعبہ کی کھدائی سے پتہ چلا کہ یہیں ایک عورت ہاجرہ کے ہونے آئے، یہاں جب وہ حصار دیالی ختم ہوا، وہاں سے حصار دیالی ختم ہوئی علیہ السلام شہر سے یاں سے اپنی اہلیاں زمین پر گر گئے لگے جس سے شہر پر پانی کا چشمہ جاری ہوا حضرت ہاجرہ اس چشمہ کو دیکر کہوٹوں ہو گئیں اور اس کے گرد مٹی بن کر کے فرمائے کہیں یہاں سے وہاں سے پانی نکلے گا جس سے اس کا نام آب زم زم پڑا، کچھ دنوں تک صرف آپ آب زم زم پر حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کا کر و روٹا رہا کیونکہ اس پانی میں قدرت تھی ہے، اتفاقاً کعبہ کی ایک قوم جو ہم کسی طرح اس طرف آئی تھی حضرت ہاجرہ نے اس شرط پر وہاں اقامت اختیار کرنے کی اجازت اسے دی کہ آپ زم زم پر پیرے ہو، اس کی اور کائنات کا کافی استعمال ہے کریں مگر حکومت میری رہے، اس شرط پر وہاں زم زم سے پانی پاش اختیار کر لیا اور ابے مزینوں کو بھی ملا لیا اس سے، ان ایک آئیں بھی پستی پستی گئی، کعبہ کی کھدائی سے پتہ چلا کہ کعبہ کے اندر ایک

کعبہ معظمہ کی مختصر تاریخ:

تاریخ کعبہ کے سلسلہ میں ایک روایت کا نچوڑ یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لائے تو وہ جنت تنہائی سے گھبرا کر عرض کی کہ خدا یا اس میں تو ملائکہ کی تسبیح و تہلیل سنتا ہوں اور نہ کوئی مہارت کا ہو، کیا توں، اللہ تعالیٰ نے عظم دیا کہ جہاں ہم نشان بنائیں وہاں ایک علامت چاہتا کر اس کے ارد گرد طواف کر لو اور اس کی طرف رخ کر کے نماز کریں اور پھر حضرت ہرئیل علیہ السلام آئے اور حضرت آدم علیہ السلام کو اس مقام پر لے گئے جہاں اب خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ حضرت ہرئیل علیہ السلام نے اپنا پرچار کر سنا تو اس زمین تک بنیاد ڈال دی جس کو ملائکہ نے پانچ پہاڑوں کے پتھروں سے بجا

کعبہ لبنان، کعبہ طور، کعبہ جودی، کعبہ حراء، اور طورزیتا، بنیاد پھر کر چاروں طرف کی دیواریں اٹھادیں، تفسیر حقانی وغیرہ نے بیان کیا کہ خود بیت المعمور اتار کر اس بنیاد پر رکھ دیا گیا۔ اس طرف رُخ کر کے حضرت آدم علیہ السلام نماز پڑھتے رہتے اور اس کا طواف کرتے رہے۔ طوفان نوح تک کعبہ اسی حال پر رہا، اس طوفان کے وقت وہ عمارت تو آسمان پر اٹھائی گئی اور کعبہ کی جگہ ایک سرخ ٹیلہ کی شکل میں باقی رہ گئی یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ عمارت کعبہ بنانے کا حکم دیا اور خود کعبہ کی مقدار اس طرح متعین کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بادل کا ایک ٹکڑا بھیجا حضرت جبریل نے اس بادل کے سایہ کے مقدار خط کھینچا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خط پر یہاں تک زمین کھودی کہ بنیاد حضرت آدم نمودار ہو گئی پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اسی بنیاد پر عمارت کعبہ بنائی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں چنتے چنتے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کارا اور پتھر دیتے تھے، عمارت کعبہ کا نقشہ تفسیر حقانی کے مطابق ایوں تھا کہ بلندی نو ہاتھ اور جانب شرق میں جبراعود سے رکن یمنی تک کی دیوار ۲۲ رکن تھی، مغرب میں رکن یمنی سے رکن غربی تک کی دیوار ۲۲ رکن، طول میں جانب شمال کی دیوار جبراعود سے رکن شامی تک ۳۳ رکن اور جنوب میں رکن غربی سے رکن یمنی تک کی دیوار ۳۳ رکن تھی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبہ بشل مستطیل تھا جس کا طول عرض سے زیادہ تھا مگر نہ عرض کے دونوں سرے برابر تھے نہ طول کی دونوں دیواریں برابر تھیں۔ زمین سے ملے ہوئے دو دروازے تھے ایک داخل ہونے کے لئے اور ایک نکلنے کے لئے۔ ایک مدت تک کعبہ اسی بیت پر رہا، ایک مرتبہ پیراز کا نالہ کے زور سے یہ عمارت گر گئی تو بنی جبرئیل نے دوبارہ پہلی ہیئت پر اسے تعمیر کیا، پھر ایک عرصہ کے بعد جب یہ عمارت بھی گر گئی تو بنی تمیر کا ایک قبیلہ مملکت نے اسے تیسری مرتبہ تعمیر کیا یہ عمارت بھی پہلی ہیئت پر رہی پھر جب یہ عمارت بھی ایک مدت کے بعد ٹوٹ گئی تو قحطی بن کلاب نے اسے بنایا مگر اس دفعہ چھت کر لکڑیوں سے پائے دیا اور عمارت کعبہ پر سیاہ ظاف ڈال دیا، یہاں تک کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف ۵۵ سال کی ہوئی تو پھر قریش کو اس کی تعمیر کرنی پڑی جس کی وجہ یہ تھی کہ ایک عورت خانہ کعبہ کے قریب خوشبو سلگاری تھی جس سے اچانک شعلہ اٹھا اور پردے میں آگ لگ گئی اور پھر پوری عمارت جل گئی، اس کے بعد قریش نے خانہ کعبہ تو بنایا مگر مال حلال کی کمی کے سبب اس میں کچھ تصرف بھی کر دیئے اولایہ کہ تعمیر ابراہیمی سے چند گز زمین چھوڑ کر اسے حلیم قرار دیا، ثانیاً یہ کہ بجائے دو کے ایک ہی دروازہ رکھا وہ بھی زمین سے تقریباً دو گز اونچا۔ ثالثاً یہ کہ خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کے ستونوں کی دو صفیں قائم کی ہر صف میں تین تین ستون رکھے چہارم یہ کہ اس کی بلندی ۹ ہاتھ کی بجائے ۱۸ ہاتھ کر دیا، پنجم یہ کہ رکن شامی کے قریب کعبہ کی چھت پر چڑھنے کے لئے زینہ بھی بنایا، ثانیہ کعبہ ایک عرصہ تک اسی حالت پر رہا پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ۶۳ھ میں کعبہ معظّمہ کو از سر نو تعمیر ابراہیمی کی ہیئت پر بنایا پھر کچھ دنوں کے بعد جب بنی امیہ کا دور آیا تو مشہور ظالم حکمران نائب عبدالملک بن مروان حجاج بن یوسف ثقفی نے ۷۴ھ میں خانہ کعبہ کو گرا کر پھر بنیاد قریش پر بنادیا، پھر بنی عباس کے عہد میں ہارون رشید نے تعمیر کیا کہ بنائے عبداللہ بن زبیر پر کعبہ کو بنائے مگر علمائے منہج کر دیا کہ بار بار بنانا اور گرانا کھیل ہو جائے گا لیکن یہ عمارت جب بہت ہی کھنہ ہو گئی تو ۱۰۲۰ھ میں سلطان مراد بن احمد خان سلطان قسطنطنیہ نے سوائے اس گوشہ کے جس میں حجر اسود لگا ہے سب کو گرا کر پھر نئے سرے سے

بنیاد حجاج کے مطابق کعبہ کو بنایا جو آج تک موجود ہے۔

مذکورہ تفصیل سے واضح ہوا کہ خانہ کعبہ کو ہماری شکل میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور سات مرتبہ خانہ کعبہ بنیاد پڑا اور موجودہ عمارت شاہ مراد کی بنائی ہوئی ہے۔ ۱۳۹۰ سال پرانی ہے کیونکہ ۱۰۳۰ھ تک بنیاد راب ۱۳۳۰ھ ہے۔ (تفسیر عزیز، تفسیر حقانی، تفسیر نعیمی)

«وَأَنْتَ أَيُّهَا الْيَهُودِيُّ لَا تَرْغِبُ عَنْ سُلْطَةِ إِبْرَاهِيمَ» فَيَتَرَكُهَا «إِلَّا مِنْ سَبَبِ نَفْسِهِ» حَوْلَ أَيْهَا مَطْلُوقَةٌ
لِللَّهِ يَتَّبِعُ عَلَيْهَا عِبَادَتَهُ أَوْ اسْتَحْفَظَ بِهَا وَاسْتَبَدَّ بِهَا «وَلَقَدْ اصْطَلَمْتُمَا» اخْتَرْنَا فِي الدُّنْيَا بِالرَّمَالَةِ
الْخَلْقَ «وَأَمَّا فِي الْآخِرَةِ لَنْ الصَّالِحِينَ» الَّذِينَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى وَادْكُرْ «إِذَا لَمْ يَلَهُ رِبَةُ اسْلَمِ»
اسْتَقْدَلَهُ وَأَخْلَصَ لَهُ دِينَكَ «قَالَ اسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ» وَهِيَ «وَمِنْ قِرَاءَةِ آدَمَ» «بِهِ» بِاللَّهِ
«إِسْرَائِيلَ» تَقْبِيهِ وَيَقْرُبُ «سَبَّحَهُ» قَالَ «يَبْنِي أَنْ إِلَهُهُ اصْطَلَمَ لَكُمْ الدِّينَ» دِينُ الْإِسْلَامِ «مَلَأْتُكُمْ
الْأَوْ أُنْقَمُ مُسْلِمُونَ» نَفْسِي عَنْ تَرْكِ الْإِسْلَامِ وَاسْمُ الْكَلْبِ عَلَيْهِ إِلَى اخْتِدَاعِ الْفِتْرِ وَلَمَّا قَاتَلَ
الْيَهُودَ الْبَنِي السَّتِ قَاتَلَهُ أَنْ يَغْتَرِبَ يَوْمَ قَاتَلَ آدَمَ سَبَّحَهُ بِالْيَهُودِيَّةِ قَوْلُ «أَمَّ تُسَمُّ سَهْدًا» حَضَرُوا
«إِذَا حَضَرَ يَغْتَرِبُ الْمَوْتُ إِذَا بَدَلَ مِنْ أَوْ قَبْلَهُ» قَالَ آدَمُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ تَعْلَى «بَعْدَ يَوْمِي» بِاللَّهِ
تَسْلُبُ الْهَيْكَلُ وَاللَّهُ أَيْهَاكُمْ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمُ الْكَلْبِ «وَأَسْفَقَ» عَدَا اسْمُ الْكَلْبِ مِنَ الْأَمَلِ تَطْيِيبُ لَأَنْ الْقَمَّ سَمَرَهُ
الْأَبَ «وَاللَّهُ وَاحِدًا» بَدَلَ مِنَ الْهَيْكَلِ «وَأَوْ تَحْصِلُ لَهُ مُسْلِمُونَ» وَامَّ سَمِيَّ حُرَّةَ الْإِنْكَارِ أَيْ لَمْ تَحْضُرْهُ
رَأَيْتُمْ مَوْتَهُ فَكَيْفَ تَنْسَوْنَ إِلَيْهِ مَا لَا يَلِيقُ بِهِ «تِلْكَ» سَبَّحَتْهُ وَاسْتَدَارَ الْإِشَارَةَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَيَعْقُوبَ وَبَيْنَهُمَا
وَأَسْفَقَ لَتَأْمِيَّتْ حُبْرَهُ «أَمَّا لَمْ خَلَّتْ» سَلَفَتْ «لَهَا مَا كَسَبَتْ» مِنَ الْعَمَلِ أَيْ حَرَامَهُ اسْتِغْنَاءً
لَكُمْ «الْخُطَابُ لِلْيَهُودِ» «مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَنْهَا كَانُوا يُحْتَكِرُونَ» كَمَا لَا يُسْأَلُونَ عَنْ عَمَلِكُمْ وَ
الْجَسَلَةُ تَأْكِيدُ لَهَا قَوْلَهُ «وَالرَّاكِرُونَ الْيَهُودَ» أَوْ يَصْرِي تَهْتَدُونَ أَوْ لِلتَّحْصِيلِ وَقَالَ الْأَوَّلُ بَيْنَهُ
السُّوَيْدَةَ وَالثَّانِي نَصْرِي نَحْرَانِ «قَالَ» لَهُمْ «بَدَلَ» تَقْبِيهِ «سُلْطَةُ إِبْرَاهِيمَ» خَصِيْقَةً جَالٍ مِنْ إِبْرَاهِيمَ
خَالِدًا عَنْ الْأَدْيَانِ كُلِّهَا إِلَى الَّذِينَ أَلِيَهُمْ «وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ»

تو جسے (اور کان) میں کوئی نہیں ہو کر رہا کر سکتا ہے دین ابراہیم سے (کہ اسے پہلے دے) اور اس کے
حوالہ کا حق ہو کہ وہ جانتا ہو کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اور اس پر اللہ کی عبادت فرض ہے یا اس نے اپنے نفس کو ذلیل و خستہ کر لیا ہو
اور یہ ایک بندہ و رستم نے اسے چن لیا (دنیا میں) رسالت اور بے لاگ دوستی کے لئے (اور بلاشبہ وہ
آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہے) جن کے لئے بلند درجات عوں کے (اور) یاد کرو (جبکہ اس
سے اس کے رب نے فرمایا کہ دن رکھو) اللہ کے لئے جھک جا اور اس کے لئے اپنے دین کو خالص کر لے (عرض کی میں نے
کہا کہ اس کے لئے عورب سے سارے جہان کا اور وصیت کی) ایک قرآنہ میں لفظ اوصیٰ ہے (اسی کی) اسی کی

﴿ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو اور کبلا سے میرے بیٹے!﴾ اب شک اللہ نے یہ دین تمہارے لئے چن لیا ہے کہ یعنی دین اسلام ﴿تو وہ مرنا مکر مسلمان کہ ترک اسلام سے روکا اور آخری دن تک اسلام پر ثابت قدم رہنے کا قلم دیا اور سب یہود نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات کے دن اپنی اولاد کو یہودیت پر قائم رہنے کی وصیت کی تھی تب یہ آیت نازل ہوئی ﴿بھلا کیا تم موجود تھے﴾ حاضر تھے ﴿جب یعقوب کو موت آئی کہ یہ ازہر سے پہلے اذہ سے﴾ اس نے اپنے بیٹوں سے فرمایا یہ سے بعد کس کی پوجا کر دے کہ میری موت کے بعد ﴿جو بولے ہم نہیں گئے اسے جو خدا سے آپ کا اور آپ کے آباؤ ابراہیم اور اسماعیل اور اٹھنے کا﴾ اسماعیل علیہ السلام کو آباؤ اسماعیل کا شمار کیا اور اس لئے کہ بیابان کے درجہ میں ہوتا ہے۔ ﴿جو خدا کے وعدہ الٰہیہ ہے﴾ یہ الٰہ کے بدل ہے ﴿اور ہم اس کے حضور گردن رکھتے ہیں﴾ ام کہ قسم میں ام حضرت انصاری کے معنی میں ہے یعنی تم ان کی وفات کے وقت موجود نہیں تھے پھر ان کی طرف اسکی باتیں کیسے منسوب کرتے ہو جو ان کی شایان شان نہیں ﴿یہ﴾ یہ تسلک بقدا ہے جس سے اشارہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام اور ان کی اولاد کی طرف ہے اس سے ثابت لایا گیا خبر کے لئے ہونے کی وجہ سے ﴿ایک جماعت تھی جو گزر چکی کہ چاہیگی﴾ ان کے لئے ہے جو انہوں نے کیا ﴿مسل یعنی اس کا اول یہ جملہ مستانہ ہے﴾ تمہارے لئے ہے کہ خطاب یہود سے ہے ﴿جو تم نکاد اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی﴾ جیسے کہ ان سے تمہارے عمل کے متعلق پرسش نہ ہوگی یہ جملہ اٹھل کی تاکید ہے ﴿اور کتابی بولے یہودی یا اسرائیلی جو چاہا﴾ ان کے لئے کہ اسماعیل کے لئے ہے پہلے جملہ کے قائل یہودیت میں اور دوسرے جملہ کے قائل بحران کے نصاریٰ ﴿آپ فرمائیں﴾ ان سے ﴿بلکہ﴾ ہم جیسی کرتے ہیں۔

﴿ابراہیم کے دین کی جو ہر باطل سے جدا تھے﴾ حقیقتاً ابراہیم سے حال ہے یعنی تمام ادیان سے منہ موڑ کر دین حق کی طرف مائل ہوئے ﴿اور وہ مشرکوں سے نہ تھے﴾

توسیع و تقویٰ - قولہ ای لا اس لفظ کو خدا ان کو توسیع و تقویٰ کے معنی میں استعمال فرمایا ہے کہ یہاں استفہام انکاری یعنی کسی نے اس کے استثناء پر غور کیا ہے کہ کونسی یا معنی ملی کے بعد ہی آتا ہے۔

قولہ: جہل انہا الیہ یہ سب کے لاری کی کتابان ہے اور آ کے استخف سے تنقیہ کے لغوی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ حال یہ ہے کہ سب کے سب سے اس کا لغوی معنی ہے ﴿انکا پناہ جہل﴾ اس لئے سفیہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کا ہوا ہے یہاں جہل ہونے یا خود کو یہ قول ہالینے سے مراد یہ ہے کہ جو سب کچھ جانتے ہوئے بھی غور و فکر نہ کرے اور قتل سلیم کے قاتل کے خلاف عمل کرے تو ایسا ہی شخص ملت ابراہیم سے انحراف کر سکتا ہے۔

قولہ: انقد للہ الخ یا غلط اسلم کا معنی مراد ہے یعنی اسلم کا عربی معنی ”اسلام لاؤ“ مراد نہیں کیونکہ انبیاء کرامؑ سے مراد ہیں بلکہ لغوی معنی ”اللہ کے حضور اپنے سر کو جھکا دو اور اپنا دین اس کے لئے خالص کر دو“ مراد ہے۔ خیال رہے کہ یہاں قتال سے وحی نغی یعنی الہام مراد ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ کی نبوت ظاہر نہ تھی (نیز یہ) قولہ: و فی قراءۃ و اوصی۔ بینا ق اور ابن عامر کی قراءۃ ہے مگر پہلی قراءۃ البلغ ہے، بہر صورت آیت کا معنی

ہے کہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام نے اپنے بیٹوں کو بتا کر حکم دیا، چونکہ وصی اور وصی دہنوں وصیت سے بننا ہیں جس کا لغوی معنی ہے "التقدم الى الغير بفعل فيه صلاح" یعنی کسی کے سامنے کوئی اچھی بات پیش کرنا، اور اصطلاح میں تاکید کہ وصیت کہا جاتا ہے، عام ازیں کہ وصیت موت کے وقت ہو یا اس سے قبل تو اسے اشارۃً اگرچہ مشہور نہیں ہے کہ وصیت موت کے وقت مرنے والے کے آخری پیغام کو کہتے ہیں، کیونکہ اس کے پورا کرنے کی سخت تاکید ہے۔

تو لہذا بتیہ اس لفظ سے اشارہ فرمایا کہ آیت میں اخلاقی تقویٰ کا عطف ابراہیم پر ہے لہذا وہ بھی مرفوع ہے اور اس کا مفعول بستیہ مضاف ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی۔

خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شین بیویوں سے آٹھ بیٹے تھے، حضرت ہاجرہ کے شکم سے اسمعیل علیہ السلام، جس سے یونس تھے اور حضرت سارہ کے شکم سے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسمعیل علیہ السلام سے چودہ سال بعد چھ بیٹے تھے اور قبل وابت بختن کعبانہ کے شکم سے چھ بیٹے، عزیٰ، عزان، عزان، عزان، عزان، عزان (روایہ البیہان) اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی دو بیویوں اور چند لونڈیوں کے شکم سے بارہ بیٹے تھے آپ کی بیوی "لیان" کے شکم سے چار بیٹے، رکمل، لیسوں، لاوی، یسودا پیدا ہوئے اور دوسری بیوی "ماجیل" کے شکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اور بیانیہ پیدا ہوئے باقی چھ بیٹے زحیل، عتاف، ان، نکالی، کاوا، اتر کر آپ کی لونڈیوں کے شکم سے پیدا ہوئے۔ (تواریخ)

تو لہذا لیسوں عن قول الانعام الخ یہ فح وغل مقدر ہے، سوال یہ پیدا ہوا کہ موت غیر اختیاری چیز ہے حکم یہاں نہیں عن السوت کا کیا مطلب؟ جواب یہ ہے کہ یہاں موت سے نفی نہیں ہے بلکہ ترک اسلام سے نفی ہے اور خلا سے کہ اسلام پر قائم رہنا یا اسلام کو ترک کرنا اختیار کی چیز ہے۔ اور وہ اس لئے کہ چونکہ موت کا وقت آدمی کو معلوم نہیں ہے، کبھی کبھی آگئی ہے۔ خدا کی خاص حالت یہی مرنے کا حکم دیتا ہے اس پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیتا ہے۔

تو لہذا: عند اسمعیل الخ یہ بھی ایک اعتراض کا جواب ہے اعتراض یہ ہے کہ حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے باپ یا دادا نہیں تھے پھر ان کا شمار آباء میں کیوں ہوا؟ جواب یہ ہے کہ اگرچہ حضرت اسمعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے حقیقی باپ یا دادا نہیں تھے مگر چونکہ حقیقی باپا تھے اور چچا باپ کے درجہ میں ہوتا ہے اس لئے تعلیقا ان کا شمار آباء میں ہوا۔

خیال رہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے پوچھا کہ "میرے بعد کس کی عبادت کریں گے؟" انہوں نے کہا میں اس کے کہہ رہا ہوں، یا جس نے آسمان و زمین پیدا کیا ہے اس کی، کہا کہ آپ اور آپ کے آباء کے خدا کی عبادت کریں گے اس طرح جواب میں نکلتے یہ ہے کہ اہل مصر مصر اور ستاروں کو خالق جانتے اور ان کو خدا کہتے تھے، اگر یہ بھی حلقہ خدا یا آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا کہتے تو جواب ہم رہتا اور اہل مصر کے بت پرستوں سے امتیاز نہ ہو پاتا، مگر جب کہا آپ اور آپ کے آباء عبادت خدا کی تو جواب دہانے ہو گیا اور بت پرستوں سے امتیاز بھی پیدا ہو گیا۔ (حجانی)

قوله: بدل من الهك يه الها واحدا کے مفہوم کا بیان ہے چونکہ الهك و اله آباؤك سے تعدد الہ کا وہم پیدا ہوتا تھا اس لئے یہاں اس کا بدل الکل الها واحداً لا کر اس وہم کو دور کیا گیا۔

قوله: و ام بمعنی الخ یہ "ام كنتم" میں ام کے معنی مراد کا بیان ہے، چونکہ لفظ ام تین معانی میں مستعمل ہے۔ (۱) کبھی صرف ہمزہ استفہام کے معنی میں ہوتا ہے۔ (۲) کبھی صرف بدل کے معنی میں (۳) کبھی دونوں کے معنی میں، مفسر علام نے یہاں پہلا معنی مراد لیا ہے یعنی یہاں ام منقطعہ استفہام انکاری کے معنی میں ہے، معنی ہوگا کیا تم یعقوب کی موت کے وقت موجود تھے؟ یعنی نہیں تھے۔ مگر بعض مفسرین نے یہاں ام کو متصل قرار دیا ہے، اس صورت میں ام بمعنی بل ہوگا اور معنی ہوگا بلکہ تم یعقوب کی وفات کے وقت موجود تھے یعنی تمہارے آباء واجداد یعقوب علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کے پاس تھے ان کو علم ہے کہ یعقوب علیہ السلام نے وہی وصیت کی تھی جو ہم نے بیان کی پھر تم دیدہ و دانستہ ان پر کیوں اتہام باندھتے ہو۔ (تفسیر کبیر)

قوله: و انت لتأنيث خبره. یہ ایک شبہ کا جواب ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں تلك سے اشارہ حضرت ابراہیم و یعقوب علیہما السلام اور ان کی اولاد کی طرف ہے جس کا تقاضا تھا کہ اسم اشارہ مونث کی بجائے مذکر لایا جاتا، جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ تلك ترکیب میں مبتداء واقع ہے جس کی خبر لفظ "امة" مونث ہے، لہذا خبر کی رعایت کرتے ہوئے مبتداء کو مونث لایا گیا، ترکیب یوں ہوگی تلك مبتداء "امة" موصوف، قد خلت مراد اللفظ ہو کر صفت اول اور لہا ما کسبت الخ صفت ثانیہ، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر خبر، مبتداء اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔

قوله: او للتفصيل الخ یہ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ آیت میں لفظ اوجع کے لئے نہیں کیونکہ ایک جماعت کے لوگ دودین کی دعوت نہیں دے سکتے بلکہ یہاں تفصیل کے لئے ہے یعنی قالوا کے فاعل یہودی اور نصرانی دونوں ہی ہیں اور "کونوا ہودا تہتدوا" یہود مدینہ کا قول ہے۔ اسی طرح "کونوا نصاری تہتدوا" نجران کے عیسائیوں کا قول ہے۔

قوله: نتبع. یہ لفظ ملہ کے عامل محذوف کی طرف اشارہ ہے، آگے حال الخ سے لفظ حنیفاً کے منصوب ہونے کی وجہ بیان فرمائی ہے کہ وہ لفظ ابراہیم سے حال واقع ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ لہذا آیت کا معنی ہوگا کہ "ہم ان ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرتے ہیں جو تمام ادیان باطلہ سے منہ موڑ کر صرف خدا کی عبادت کرتے تھے۔"

فائدہ: مذکورہ بالا آیت میں تلك امة آیا ہے جس میں لفظ امت کا لغوی معنی "جماعت" مراد ہے کسی پیغمبر کی امت مراد نہیں، کیونکہ ابراہیم و یعقوب علیہما السلام امت والے نبی ہیں، کسی اور نبی کی امت نہیں، چونکہ یہ سارے حضرات توحید و اطاعت الہی اور نب میں شریک تھے اس لئے ان سب کو ایک امت فرمایا۔ (تفسیر نعیمی)

﴿قُولُوا﴾ خَطَابٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿أَمَّا بِاللَّهِ وَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ مِنَ الْقُرْآنِ ﴿وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ مِنَ الصُّحُفِ الْعَشْرِ ﴿وَأَسْمِعِيلَ وَ إِسْحَاقَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ﴾ أَوْلَادِهِ ﴿وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ﴾ مِنَ التَّوْرَةِ ﴿وَأُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ﴾ مِنَ الْكِتَابِ وَ الْآيَاتِ ﴿لَا نَفَرِقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾ فَتُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ تَكْفُرُ بِبَعْضٍ كَالْيَهُودِ وَ النَّصَارَىٰ ﴿وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ﴾

فَإِنْ آمَنُوا بِآيِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ﴿بِمِثْلِ﴾ مِثْلَ زَائِدَةٍ ﴿مَا آمَنَتْكُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ عَنِ الْإِيمَانِ بِهِ ﴿فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ﴾ خِلَافٍ مَعَكُمْ ﴿فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ﴾ يَا مُحَمَّدُ شِقَاقُهُمْ ﴿وَهُوَ السَّمِيعُ﴾ لَا قَوْلَ لَهُمْ ﴿الْعَلِيمُ﴾ يَا أَخَوَالِيهِمْ قَدْ كَفَّاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ بِقَتْلِ قَرِيبَةٍ وَنَفْيِ النَّصِيرِ وَضَرْبِ الْجَرِيَةِ عَلَيْهِمْ ﴿صَبْغَةُ اللَّهِ﴾ مَصْدَرٌ مُؤَكَّدٌ لَامَنَا وَنَصْبَهُ يَفْعَلُ مُقَدَّرٌ أَيْ صَبَّغَنَا اللَّهُ وَالْمُرَادُ بِهَا دِينُهُ الَّذِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهِ لِيُظْهَرَ أَثَرُهُ عَلَى صَاحِبِهِ كَالصَّبْغِ فِي الثَّوْبِ ﴿وَمَنْ﴾ أَيْ لَا أَحَدَ ﴿أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صَبْغَةً﴾ تَمِيزٌ ﴿وَنَحْنُ لَهُ غِبْدُونَ﴾

ترجمہ: ﴿کہہ دو﴾ یہ خطاب مؤمنین سے ہے ﴿ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو ہماری طرف اترے﴾ یعنی قرآن پر ﴿اور جو اتارا گیا ابراہیم﴾ یعنی دسوں صحیفوں پر ﴿اور اسمعیل والحق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف اور جو عطا کیا گیا موسیٰ کو﴾ یعنی توریت ﴿اور عیسیٰ کو﴾ یعنی انجیل ﴿اور جو عطا کئے گئے باقی انبیاء اپنے رب کے پاس سے﴾ کتابیں اور آیات ﴿ہم ان میں کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے﴾ کہ یہود و نصاریٰ کی طرح بعض پر ایمان لائیں اور بعض کا انکار کر دیں ﴿اور ہم اللہ کے حضور گردن رکھے ہیں تو اگر یہ بھی ایمان لائیں﴾ یعنی یہود و نصاریٰ ﴿جس طرح﴾ لفظ مثل زائد ہے ﴿تم ایمان لائے ہو جب تو وہ ہدایت پا گئے اور اگر منہ پھیریں﴾ ایمان سے ﴿تو وہ نری ضد میں ہیں﴾ تمہارے ساتھ مخالفت میں ﴿تو اے محبوب عنقریب اللہ ان کی طرف سے تمہیں کفایت کرے گا﴾ ان کی ضد کے معاملہ میں ﴿اور وہ سننے والا ہے﴾ ان کے اقوال کا ﴿جاننے والا ہے﴾ ان کے احوال کا، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملہ میں بنی قرظہ کے قتل اور بنی نضیر کے جلا وطن اور ان پر جزیہ مسلط کرنے کے ذریعہ حضور کی کفایت فرمائی ﴿ہم پر﴾ اللہ کا رنگ ﴿چڑھا ہے﴾ یہ مصدر ہے امناس کی تاکید کے لئے اور اس کا نصب فعل مقدر کی وجہ سے ہے دراصل صَبَّغْنَا اللہ ہے اس سے مراد دین فطرت ہے جس پر لوگ پیدا ہوئے کیونکہ اس کا اثر صاحب دین پر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کپڑے میں رنگ کا اثر ﴿اور کس کا رنگ﴾ یعنی کسی کا نہیں ﴿خوبصورت ہے اللہ کے رنگ سے﴾ لفظ صَبْغَةُ تَمِيز ہے ﴿اور ہم اسی کو پوجتے ہیں﴾

توضیح و تشریح: قولہ: اولادہ۔ یہ لفظ الاسباط کا معنی مراد ہے، اس کی قدرے تفصیل یہ ہے کہ یہ سبط کی جمع ہے جس کے لغوی معنی ہیں ”شاخوں والا درخت“ اصطلاح میں خاندان اور قبیلہ کو سبط کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک شخص سے پھیلتا ہے، پھر سبط اس کو کہنے لگے جو قبیلہ کا اصل ہو اور قبیلہ اسی کی نسل سے ہو، قرآن کریم کی اصطلاح میں سبط کا اطلاق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں پر ہوتا ہے کیونکہ ان میں سے ہر ایک سے ایک ایک قبیلہ بنا، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کی نبوت قطعی اور یقینی ہے، باقی کی نبوت میں اختلاف اور صحیح یہ ہے کہ وہ جغیمبر نہ تھے، لہذا ان کی طرف صحیفوں کے اترنے کی نسبت ایسی ہی ہے جیسے ہم مسلمانوں پر قرآن اترنے کی نسبت۔ (تفسیر کبیر، حقانی، عزیزی، تفسیر نعیمی)

قولہ: مثل زائدة۔ چونکہ لفظ مثل سے یہ وہم پیدا ہوتا ہے کہ یہود و نصاریٰ، اللہ جل جلالہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مثل پر ایمان لانے پر مامور تھے حالانکہ اللہ و رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح قرآن پاک اور خود دین

اسلام بے مثل و بے مثال ہیں، اسی وہم کو دور کرنے کے لئے حضرت مفسر قدس سرہ نے لفظ مثل کو زائد قرار دیا ہے۔ لہذا معنی یہ ہوا کہ ”اس پر ایمان لائیں جس پر تم لائے ہو یعنی تمہاری طرح اللہ تعالیٰ کو، قرآن مقدس کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں۔“

قولہ: خلاف معکم۔ یہ لفظ شقاق کا التزامی معنی ہے، لغت میں شقاق کا معنی ہے ”شکاف، علیحدگی، مشقت، مخالف چونکہ اپنے مقابل کو مشقت میں ڈالنے کی فکر کرتا ہے اس لئے مخالفت اور عداوت کو بھی شقاق کہتے ہیں، یہاں معنی ہوگا کہ ”وہ دین میں تمہارے مخالف ہیں یعنی تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں۔“

قولہ: كالصبيغ في الثوب۔ اس سے مفسر علام نے اشارہ فرمایا ہے کہ یہاں آیت میں استعارہ تصریحیہ اصل یہ ہے اس طرح کہ آثار ایمان جو ذات مومن کے ساتھ قائم ہیں ان کو تشبیہ دی گئی ہے اس پختہ رنگ سے جو کپڑے کے ساتھ قائم ہوتا ہے، وجہ تشبیہ ظہور ہے، پھر مشبہ بہ (پختہ رنگ) کا استعارہ کر لیا گیا مشبہ (آثار ایمان) کے لئے۔

دراصل اس استعارہ کا پس منظر یہ ہے کہ یہودی رسم تھی کہ جب کوئی ان کے دین میں داخل ہوتا تو اسے رنگین پانی سے غسل دیتے پھر عیسائیوں نے بھی اسے اختیار کر لیا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے زرد رنگ کے پانی سے غسل دیتے جسے اصطلاح یا پتسمہ کہا جاتا تھا اور اس پانی کا نام ماء معمود یہ تھا، غسل دینے کے بعد وہ سمجھتے کہ اب اس پر یہودیت اور عیسائیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، لہذا قرآن مقدس ان کی تردید میں فرماتا ہے کہ رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ جو نہ پانی سے دھلے نہ دھوپ سے اڑے اور نہ وقت گزرنے پر پھیکا پڑے بھلا یہ ناپائیدار رنگ بھی کوئی رنگ ہے جس پر تم اترا رہے ہو، اور اللہ کا رنگ دین اسلام ہے لہذا تم اسلام قبول کر کے اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ کہ یہی مدار نجات ہے۔ (ضیاء القرآن ملخصاً)

قَالَ الْيَهُودُ لِلْمُسْلِمِينَ نَحْنُ أَهْلُ الْكِتَابِ الْأَوَّلِ وَ قَبَلْتُنَا أَقْدَمَ وَلَمْ يَكُنِ الْأَنْبِيَاءُ مِنَ الْعَرَبِ وَ لَوْ كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا لَكَانَ مِنَّا فَنَزَلَ ﴿قُلْ﴾ لَهُمْ ﴿أَتَحَاجُّونَنَا﴾ تَخَاصُّمُونَنَا ﴿فِي اللَّهِ﴾ أَنْ اصْطَفَى نَبِيًّا مِنَ الْعَرَبِ ﴿وَهُوَ رَبُّنَا وَ رَبُّكُمْ﴾ فَلَهُ أَنْ يَصْطَفِيَ مِنْ عِبَادِهِ مَنْ يَشَاءُ ﴿لَنَا أَعْمَالُنَا﴾ نَجَارِي بِهَا ﴿وَ لَكُمْ أَعْمَالُكُمْ﴾ تُجَارُونَ بِهَا فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فِي أَعْمَالِنَا مَا نَسْتَحِقُّ بِهِ الْأَكْرَامَ ﴿وَ نَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ﴾ ۝ أَلَدِّينَ وَ الْعَمَلِ دُونَكُمْ فَنَحْنُ أَوْلَى بِالْأَصْطِفَاءِ وَ الْهَمَزَةُ لِلْإِنْكَارِ وَ الْجَمْلُ الثَّلَاثُ أَحْوَالُ ﴿أَمْ﴾ بَلْ ﴿يَقُولُونَ﴾ بِالْأَيَاءِ وَ التَّاءِ ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمَاعِيلَ وَ يَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرَى قُلْ لَهُمْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمْ اللَّهُ﴾ أَيْ اللَّهُ أَعْلَمَ وَ قَدَبَرًا مِنْهُمَا إِبْرَاهِيمَ بِقَوْلِهِ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَ الْمَذْكُورُونَ مَعَهُ تَبَعَ لَهُمْ ﴿وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ﴾ أَخْفَى مِنَ النَّاسِ ﴿شَهَادَةَ عِنْدَهُ﴾ كَائِنَةً ﴿مِنَ اللَّهِ﴾ أَيْ لَا أَحَدَ أَظْلَمُ مِنْهُ وَ هُمْ الْيَهُودُ كَتَمُوا شَهَادَةَ اللَّهِ فِي التَّوْرَةِ لِإِبْرَاهِيمَ بِالْحَنْفِيَّةِ ﴿وَ مَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ﴾ ۝ تَهْدِيدٌ لَهُمْ ﴿تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَ لَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَ لَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ تَقْدَمَ مِثْلُهُ.

ترجمہ: یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلے اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ بھی زیادہ پرانا ہے اور انبیاء میں سے

کوئی بھی عربوں میں سے نہ ہوا اگر محمد (صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) نبی ہوتے تو ہم میں سے ہوتے اس پر یہ آیت نازل ہوئی ﴿آپ فرمائیے﴾ ان سے ﴿کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ﴾ ہم سے حجت بازی کرتے ہو ﴿اللہ کے بارے میں﴾ اگر اس نے ایک نبی عرب سے منتخب کر لیا ﴿حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی﴾ تو اسے اختیار ہے اپنے بندوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کرے ﴿اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ﴾ ہمیں اس کا بدلہ ملے گا ﴿اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ﴾ تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا تو بعید نہیں کہ ہمارے بعض اعمال ایسے ہوں جن کی وجہ سے ہم اکرام کے مستحق ٹھہرے ﴿ہم تو نرے اسی کے ہیں﴾ دین اور عمل میں نہ کہ تم لہذا انتخاب کے مستحق ہم ہی ہیں اور ہمزہ انکار کے لئے ہے اور تینوں جملے حالیہ ہیں ﴿بلکہ﴾ ام یحییٰ بل ہے ﴿یوں کہتے ہو﴾ تقولون تا اور یا کے ساتھ ہے ﴿کہ ابراہیم واسمعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے﴾ آپ فرمادیتے ﴿ان سے﴾ کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو ﴿یعنی اللہ زیادہ جاننے والا ہے اور بے شک اللہ تعالیٰ نے یہودیت و نصرانیت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے اس قول کے ذریعہ نفی فرمادی کہ ابراہیم یہودی اور نصرانی نہیں تھے اور ان کے ساتھ جو مذکور ہوئے وہ انھیں کے تابع ہیں﴾ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو چھپاتا ہے ﴿لوگوں سے﴾ گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے ﴿یعنی اس سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں اور وہ یہود ہیں جنہوں نے اللہ کی شہادت کو توریت میں چھپایا ابراہیم علیہ السلام کی حقانیت کے متعلق﴾ اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو ﴿یہ بطور دھمکی ہے﴾ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا ان کے لئے ان کی کمائی اور تمہارے لئے تمہاری کمائی اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی ﴿اس کے مثل آیت گزر چکی۔

توضیح و تشریح: قوله: ای اللہ اعلم الخ یہ استفہام کے جواب مقدر کی طرف اشارہ ہے، آگے و المذکورون الخ سے حضرت مفسر نے ایک شبہ کا جواب دیا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ مذکورہ آیت ماکان ابراہیم الخ سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیت و نصرانیت سے براءت صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمائی ہے کیونکہ آیت میں ان کی اولاد کا ذکر نہیں، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی یا نصرانی نہیں تھے مگر ان کی اولاد جن میں انبیاء بنی اسرائیل بھی داخل ہیں وہ یہودی یا نصرانی تھے، جواب کا حاصل یہ ہے کہ حضرت اسمعیل واسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تابع ہیں، لہذا وہ بھی یہودی یا نصرانی نہیں تھے۔ (صادی)

قوله: كائنة اس سے حضرت مفسر نے اشارہ فرمایا ہے کہ آیت میں لفظ "عنده" شہادۃ کی صفت اول ہے اور لفظ "من اللہ" كائنة محذوف کے متعلق ہو کر شہادۃ کی دوسری صفت ہے۔

قوله: و هم اليهود الخ یہ آیت کے ایک ترجیحی مفہوم کا بیان ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ یہاں مفہوم آیت کے سلسلہ میں مفسرین کے دو قول ہیں۔ اولاً یہ کہ اس سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حقیت کا چھپانا ہے یعنی اگلی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی یہ گواہی موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودی یا نصرانی نہیں تھے مگر یہودیوں نے لوگوں سے یہ گواہی چھپائی اور مشہور کرنے لگے کہ وہ یہودی یا عیسائی تھے۔ ثانیاً یہ کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ اوصاف ہیں جو اگلی